

دَارُ الْعُلُومِ حَقِيقَتَانِيَّةِ اَكُوْرَه خُتُّ كَا عَلِيٍّ وَ دِيْنِي مَجَلَّة

ماہنامہ
الحق

یُوسُف پُرسْتی؛ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق بانی و مہتمم دَارُ الْعُلُومِ حَقِيقَتَانِيَّةِ اَكُوْرَه خُتُّ پشاور (منگلستان)

لہ دعوت الحق
قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار
ماہنامہ الحق اکوڑہ خٹک
شمارہ ۱۰

۲	مولانا سمیع الحق	نقش آغاز
۴	علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ	کیونکر ہم سرمایہ داری اور اسلام
۲۳	شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندھلوی لاہور	اہل سنت والجماعت قرآن و سنت کی روشنی میں
۲۸	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ	بخاری شریف اور امام بخاری
۴۰	مولانا محمد انوری مدظلہ	مولانا اقدس شاہ کشمیری
۴۵	حضرت مولانا امین الحق صاحب	نبوت کی حقیقت
۵۱	مولانا قاضی عبدالکريم صاحب	سورۃ الملک پر ایک نظر
۶۱	محمد عثمان غنی بی۔ اے	سلسلہ دارالعلوم کی مختصر رپورٹ



مدیر
مولانا سمیع الحق

جلد نمبر ۳ شمارہ نمبر ۱۰
رجب المرجب ۱۳۸۷ھ نومبر ۱۹۶۷ء
ذی سالانہ پھر روپے فی پرچہ ۵۰ پیسے غیر مالک سالانہ ایک پونڈ
مشرقی پاکستان بذریعہ ہوائی ڈاک آٹھ روپے سالانہ

سمیع الحق استاد و دارالعلوم حقانیہ طابع و ناشر نے منظور عام پریس پشاور سے چھپوا کر دفتر الحق
دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقش آغاز

اسے دلوں علی اور دینی مخلوق میں بلا تکبر و تسمیہ مشینی ذبیحہ کے بارہ میں ادارہ تحقیقات اسلامیہ کا فتویٰ زیر بحث ہے۔ سود اور قمار کے ہوا، حرم و میسر کی حلقہ، برتھ کنٹرول کو مستحسن اور زکوٰۃ کو ٹیکس اور نصوص شریعت کی بجائے صرف علل کو ابدی قرار دینے کے بعد اب "جھگڑے" کی حلقہ اور متروک التسمیہ ذبیحہ کی اباحت کا مسئلہ فاللہ۔ مگر سوال صرف کسی ایک حرام کو حلال ٹھہرانے کا ہوتا تو بحث و تحقیق کے ذریعہ اس کا احتساب کیا جاتا۔ اب تو یہ معمول بن چکا ہے کہ ہفتہ عشرہ میں اس ٹکسال سے ضرور کوئی ایسا فتویٰ برآمد ہوتا ہے جس سے پاکستان کی پرسکون فضا انتشار و افتراق کا شکار ہو۔ اور بالآخر پاکستان کی عیور و متصلب اکثریت کے دینی احساسات ان ملا دینی "جھگڑوں" کے سامنے مجبور و بے بس اور نیم مردہ ہو کر رہ جائیں۔ جب سوال پورے دین کا مسئلہ بنانے اور تمام غلطوالات شرعیہ کو حلال ٹھہرانے کا ہوتا تو پھر ادارہ تحقیقات کو کسی مسئلہ میں ائمہ دین اور فقہاء کے باہمی اختلاف یا قریبی دور کے کسی معاصر، غیر معاصر حق عالم کی علمی رائے کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح جی چاہے فتویٰ داغ سکتی ہے۔ کون ہے جو اس کے آڑے آئے؟ رہے علماء حق اور دین و شریعت سے باخبر لوگ، تو ان کا مصرف یہ رہ گیا ہے کہ کسی دوسری فارم کا انتظام سنبھال لیں، یا کوئی مرغی خانہ کھولیں، یا شہد کی مکھیاں پال کر اور سکوائش بنانے کی فکر کریں۔ تاکہ قوم کا کروڑوں روپیہ بچایا جاسکے۔ فتویٰ، دینی تعلیم و تربیت اور حلال اور حرام کی تمیز کرانے کا کام اب ادارہ عالیہ کے سپرد ہے۔ پھر علماء کو کیا حق ہے کہ بقول ایک ممتاز اور ذمہ دار افسر کے ادارہ تحقیقات کے ڈائریکٹر کو "قیم" سمجھ کر اس کے پیچھے پڑ جائیں اور بدتمیزی کی رو میں بہہ کر اسے قربانی کا بکرا بنالیں۔ "آہ! یہ دین بے چارہ کتنا مظلوم اور یتیم ہے کہ اسے قربانی کا بکرا بنانے کی ترکھلی چھوٹ ہو۔ اس غریب الیاد کو مجھ کا کرنے کی مہم تو عین مصلحت اور محاللات کا تعاضا ہو۔ مگر زبان پر دینی مسئولیت کی بناء پر کسی کا حرف شکایت لانا بدتمیزی اور انتشار پسندی ہو۔ اب رہا نفس مسئلہ تو ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کی نفع اس قسم کا ذبیحہ حرام ہے۔

محکمہ اوقاف کے ایک ذمہ دار افسر نے ان مبینہ اطلاعات پر (کہ دارالعلوم کے علمبردار بدتمیزی

میں بعض حضرات نے نماز میں تلاوت کردہ آیات کے ترجمہ کے بارہ میں اوقات بورڈ کے فیصلہ پر تنقید کی (حسب ذیل وضاحت کرانی چاہی ہے جسے ہم بخوشی نقل کرتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ اوقات بورڈ نے صرف اس قدر فیصلہ کیا تھا کہ نماز میں تلاوت کردہ آیات شریفہ کا آسان ترجمہ نماز کے اختتام پر حاضرین کو سنایا جائے۔ اس کا مقصد بجا احکام خداوندی کو عوام تک پہنچانے کے کچھ بھی نہیں اور نہ ہی یہ فیصلہ مستقبل میں خدا خواستہ دین میں کسی قسم کی مداخلت کا پیش خیمہ ہے۔

پچھلے کسی شمارہ میں میٹرک کے نصاب سے خلافت راشدہ کے باب کے اخراج سے متعلق محکمہ تعلیم کے اس اقدام کے عواقب پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اب وزیر تعلیم جناب الحاج محمد علی خان صاحب کی طرف سے اس فیصلہ کے واپس لئے جانے کی اطلاع آئی ہے۔ ہم اس وضاحتی اعلان کا ولی خیر مقدم کرتے ہوئے توجہ رکھتے ہیں کہ اس غلط اور ناعاقبت اندیشانہ اقدام کے محرکات کی نقاب کشائی کرانی جائے گی۔ خلافت راشدہ کی عظمت و تقدس اور تعدیل و تنزیہ قرآنی نصوص اور صریح ارشادات رسول پر مبنی ہے۔ یہ عہد سعادت اسلام کی اساس ہے۔ اور گھر گھر ہی بنیادوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک مسلمان ریاست کے لئے لازمی ہے کہ وہ نہ صرف اس عہد زریں کو اپنا اسوہ بنائے بلکہ اس کے احترام و تقدس کو جانچ کرنے والی کسی بھی علمی یا فکری سرگرمی کا بروقت سختی سے محاسبہ بھی کرتی رہے۔

شاہ ایران کی تاج پوشی و صوم دھام اور شانہ مطراق سے ہوئی۔ اور اب تک اخبارات کے صفحات ان تقریبات کی رنگینیوں اور ہزار ہا بیرونی اور براہر سے مرصع تاج و تخت کے چرچوں سے معمور ہیں۔ ایک ایسے مخلص اور حلیف فرمانروا کی مسرتوں کا پہلا تاثر تو ظاہر ہے۔ کہ ہم سب ان کی مسرتوں میں شریک ہوں گے۔ مگر اس کے ساتھ ان تقریبات کا ایک اور پہلو بھی ہے جس سے ایک نگاہ حقیقت بین گریز نہیں کر سکتی۔ کہ تاریخ جدید ہو یا قدیم اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ وہ اگر چاہے تو بیسیویں صدی کو بھی دو ہزار سال پیچھے کی طرف لوٹا دے۔ اس کی گرفت اتنی سنگین ہے کہ بیسیویں صدی (جو جمہوریت اور سلطانی جمہور کا دور کہلاتا ہے) میں کیتھارڈ اور کینسرو، کسروان فارس یا سلطنت روم کی الف لیلوی داستانیں دہرا سکتی ہے۔ عہد جدید کا تمدن انسان خواہ قدامت پرور

انگلینڈ کا باشندہ ہوا جمہوریت پذیر فارس کا، جذبہ شخصیت پرستی کے سامنے آج بھی اتنا ہی ہے جس سے جتنا کہ ہزار سال پہلے تھا۔ اور تو اور مساوات انسانی اور اشتراکیت کا دعویٰ دار روس کیا اپنے گلے سے مظاہر پرستی کا پھندا اتار سکا ہے؟ ہرگز نہیں سٹالن اور لینن کے سامنے یہ قوم کتنی بے بس ہے۔ جو قوم خدا سے کٹ گئی عمر بھر مخلوق کی جیساٹی اس کا شیوہ حیات بنا۔ عجز و انقیاد اور تعظیم و تکریم کی وہ کونسی صورت ہے جس کا مظاہرہ خدائے حی و قیوم سے انسانیت کو توڑنے کے بعد جذبہ پرستش نے ان قوموں سے اپنے مصنوعی اربابوں کے محبتوں، مقبروں، نشانوں اور سادھیوں پر نہیں کروایا۔ یہ صرف اسلام ہی ہے جو ان تمام تکلفات خود ساختہ امتیازات اور تعیضات کا کبھی روادار نہیں رہا۔ جن سے دوسروں کی انسانی عظمت اور جذبہ خودی پائمال ہوتی ہو۔

خاندانی منصوبہ بندی کے بارہ میں تحریف و تاویل کی ہزار کوششوں کے باوجود اسلام کا عادلانہ نقطہ نظر کسی باخبر مسلمان سے مخفی نہیں رہا۔ مگر پچھلے دنوں اس تحریک کے بارہ میں یورپ کے کلیسا کی ناراضگی عیسائیوں کے مذہبی اہلکار کی شدید خفگی اور پھر حال ہی میں ہندوؤں کے ایک ممتاز مذہبی رہنما شکر اچاریہ کا احتجاجی بیان اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام تو اسلام (جمہر لحاظ سے مکمل اور فطری مذہب ہے) دنیا کا کوئی محرف یا مسخ شدہ مذہب بھی اس غیر حکیمانہ فعل کی تائید نہیں کرتا۔ گویا اس تحریک کی غیر معقولیت پر مذاہب عالم کا اجماع ہو چکا ہے۔

ہمارے ایک ہندوستانی بزرگ یہود کے عارضی غلبہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس کا رشتہ یہود کے کسی درپردہ اور مخفی ایمان و اسلام سے بڑھنے لگے۔ اناللہ۔ موصوف کی عظمت و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم انہیں اس معاملہ میں مجبور سمجھتے ہیں۔ "قادیا نیت" کے کفر ہونے میں انہیں اب شک انشراح خاطر نہیں ہوا۔ قرامطہ اور باطنیہ کے عقائد کا "تزکیہ" بھی فرما چکے ہیں۔ یہی سہی کسر یہودیت کو اسلامیانے کی سعی نے پوری کر دی۔ یہود آج اپنے مذہب کے مقابلہ میں کتنے ہی بچتے کیوں نہ ہوں۔ مگر پیغمبر اسلام کی بعثت کے وقت ان کا دینی تین تین اور تعلق بہر حال اس وقت سے تو لاکھ درجہ زیادہ ہی ہوگا۔ مگر باطل مذہب کا یہ سہارا انہیں خدا کی طرف سے دائمی ذلت و شہر ان کے اعلان سے نہ بچا سکا۔ پھر رسوائی اور ذلت کی یہ ہر قرآن نے نزول قرآن کے وقت ثبت نہیں کی۔ بلکہ اس سے ہزار سال قبل کی لگی ہوئی ذلت و مسکنت کی اطلاع دی ہے۔ جبکہ اس دوران دو ایک

مرتبہ عارضی غلبہ اور قوت انہیں حاصل ہو چکی تھی۔ مگر اسے نہ تو نبی اور صحابہؓ اس بیت کے منافی سمجھانے
سلف میں سے کسی اور نے۔ اس لئے کہ ڈاکو کے عارضی تسلط اور غلبہ کو عزت و سرخروئی کا نام نہیں
دیا جاسکتا۔ یہ ایک طے شدہ اور صاف بات ہے کہ نہ تو محمد عربی علیہ السلام کی رسالت ماننے کے
بغیر کوئی ایمان کی بارگاہ میں شرف قبول پاسکتا ہے۔ اور نہ حضور اقدسؐ کی لائی ہوئی شریعت مانے
بغیر کوئی قوم آیت صریح علیہم الذلۃ کے استثنائی دائرہ الا تجلب من اللہ میں داخل ہو سکتی ہے۔
خدا کے آخری رسول کی رسالت و شریعت ہی ہے جسے قرآن کریم میں کہیں جہل من اللہ (خدا کی رستی)
سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور کبھی عروۃ وثقی (مضبوط دستہ) سے۔ اس معاملہ میں خدا تعالیٰ کا فیصلہ
دو ٹوک ہے۔ کہ ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه۔ اب کوئی دوسرا مذہب
نہ تو فلاح و سرخروئی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اور نہ خدا کی بارگاہ میں وقعت اور قبولیت کا دعویٰ
کر سکتا ہے۔ اگر چند روزہ مادی شوکت و غلبہ کے ڈانڈے ایمان و اسلام سے جوڑنا ضروری
ہوں، تو پھر شہلہ اور موسیقی بلکہ کارل مارکس اور سٹالین کی "فتوحات" کو کون سے ایمان کا کرشمہ قرار
دیا جائے۔ جبکہ مؤرخانہ ذکر حضرات تو عمر بھر خدا کے وجود تک سے بغاوت کا پرچار کرتے رہے۔ ہم
اپنے بزرگ سے نیاز مزدانہ عرض کریں گے کہ وہ اپنی عظیم دینی خدمات اور ثقہ دینی منصب کی خاطر
جویش خدمت قرآنی میں جہور سلف کی راہ سے اس قدر نہ شیش۔ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز ہے
اس قسم کی شدید فرودگذاشتیں پلک جھپکنے میں عمر بھر کے حسنات کو ضبط کر دیتی ہیں۔ خداوند تعالیٰ
ہم سب کو استقامت کی توفیق دے۔ آمین

کہ ریڈیو کے حوالہ سے یہ اطلاع آئی ہے کہ سعودی عرب کے شاہ فیصل نے اپنے ملک
میں ملی یا غیر ملی عورتوں کا نیم برہنہ لباس پہن کر بازاروں میں گھومنے پھرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ کیونکہ
اس سے اسلامی احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور ملک کے قدیم روایات کو دھچکا لگتا ہے۔ ہم
اس مبارک فیصلہ پر شاہ فیصل کو مبارک باد دیتے ہوئے دست بردار ہیں کہ خدا انہیں یہ فیصلہ نافذ
کرا نے کی توفیق دے۔ یورپی تہذیب اور تمدن جو سراسر بے حیائی ہے۔ ہر اسلامی ملک کے لئے
کلنگ کا نیکہ ہے۔ بالخصوص سعودی عرب جو حرمین شریفین کی وجہ سے عالم اسلام کا دل ہے۔ اور
دل میں فاسد مادہ کی سرایت سے ہر مسلمان کا پریشان اور متاثر ہونا لازمی ہے۔ ہمیں شاہ کے
اس مؤمنانہ فیصلہ سے بے انتہا مسرت ہے۔ اور ہماری تمنا ہے کہ خطہ اہلین مرکز اسلام کو ہر فکری و
عملی گمراہی سے محفوظ رکھنے کی توفیق دے۔ آمین

پچھلے دنوں ایک راہگزر کو سوا اتفاق سے ایک ایسی مجلس کا مشاہدہ ہوا جس میں معمولی مادی منصب
 پر فائز دین اور علم سے تہی دامن ایک انسان اپنے زیر اثر اہل علم و ادب باب دین کے ایک گروہ کو مندرجی
 اور نصاب کے عنوان سے ایسا ڈانٹ رہا تھا، جیسے سکول کے بچوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہو۔ اس کے
 کلام میں وعدہ بھی تھا، وعید بھی، خوف بھی تھا اور لالچ بھی۔ انداز بیان نہایت جبارانہ، دل آزار،
 اور طرز خطاب بڑوت کا غماز۔ دین کے سامنے دنیا کی یہ گھن گرج سننے والا کانپ اٹھا۔ اسکی
 آنکھوں میں تو ابو جعفر منصور اور ابن ہبیرہ کے سامنے امام ابو حنیفہ، طاؤس بن سنان اور دیگر علماء حق
 کا کردار تھا مگر داویلاہ اس مجلس میں تو کسی صاحب جہت و دستار کو جنبش تک نہ ہوتی وہ اگر چاہتے
 تو کم از کم نرمی اور ملاطفت سے اسے اہل علم سے خطاب کے آداب اور سلیقوں کی طرف متوجہ
 کر سکتے تھے۔ مگر انیسوس کہ رد عمل میں صحیح فرمایا، بجا فرمایا اور بیشک بیشک کی آوازیں کانوں سے
 ٹکرائیں۔ یلتینی مت قبل هذا وکتے نساً متسیاً ہر چند کہ مادی مصالح میں بھگڑے ہوئے بے کسوں
 کی ایک اقل قلیل جماعت تھی۔ پھر ان میں بھی ایمانی حرارت سے سرشار دو ایک حضرات موجود تھے۔
 — اور اہل صدق و صدا اور ادب و عزیمت علماء سے ملک کا گوشہ گوشہ پنا پڑا تھا۔ مگر
 علم کی اس تحقیر اور منبر و محراب کی اس تذلیل سے دل پر جو چوٹ لگی۔ اس کا مداوا کن الفاظ میں کیا جائے۔
 اس مجلس نے ذوال علم اور انداس دین کی ایک کرناک تصویر دیکھنے والے کے سامنے رکھ دی
 ہے۔ اور وہ اس مستقبل کی تصویر سے بھی کانپتے ہوئے خدا کی پناہ مانگتا ہے۔ جب کہ علم و مشیت،
 منبر و محراب، خانقاہ و مدرسہ اور دین و شریعت کے حامل افراد وسیع پیمانے پر اس صورت حال
 سے دوچار ہوں گے۔ اس وقت اصلاح حق اور جرات ایمانی کی کیا بیانی کی تلافی کی کیا شکل ہوگی؟ کسی نے
 خوب کہا کہ علماء حق زمین کا نمک ہیں، جسکی نمکینی کلمہ حق کہنے اور دین کو ہر چیز پر مقدم رکھنے میں ہے۔
 لیکن اگر نمک اپنی خاصیت کھو بیٹھے تو پھر کوئی چیز ہے جو اسے نمکین بنا دے۔ اگر کسی میں
 اس کرناک منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں تو اسے یہ بات ہر وقت مستحضر رکھنی چاہیے کہ علم خدا کی صفت
 ہے۔ اور عالم اس کا منہر، اس علم کا تقاضا ہے کہ اسے اونچا رکھا جائے۔ خدا کی صفت ہر حال میں
 بالادستی کی مستحق ہے، دار و رسن ہو یا تلوار کی دھار، خدا کے وصف خصوصی کو ذلت و رسوائی
 سے محفوظ رکھنا چاہئے۔ اس علم کے حامل جو لوگ اسکی آبرو نہ رکھ سکیں تو ان کیلئے بہتر ہے کہ عالمانہ بھیس چھوڑ
 کر چار اور بھنگی بنا قبول کر لیں۔ ملک و ملت سے نصیحت و خیر خواہی کا معاملہ آپ کا فریضہ ہے۔ اگر کوئی ہتھاری
 رہنمائی طلب کرے تو بعد غلوں بھر پور تعاون کریں۔ لیکن اگر معاملہ غلام اور خادم جیسا ہو تو یہ آپ کی اپنی تحقیر نہ
 ہوگی بلکہ علم اور دین کی آبروریزی ہوگی۔ علماء دین تو انہ صدق و عزیمت امام مالک، امام ابو حنیفہ، اور امام
 احمد بن حنبل کے جانشین ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر کسی کے ابو الفضل اور فیضی اور دربار عباسی کے قاضی ابو النختری
 و ہب بن وہب کے نقش قدم پر چلنے والے نائب رسول نہیں بلکہ اس دھرتی پر خدا کی بھٹکار ہیں۔

الکتابیت
اشتراکیت
اسلامی اعلیٰ البیت

کمپوزنگ (سرمایہ داری)

اور

اسلام

گذشتہ سے پیوستہ

شجاعت اور سرمایہ داری | شجاعت اس کا نام ہے کہ ایک آدمی منفعتِ عامہ اور انسانیت کے بلند مقاصد کے لئے جان کی قربانی دے لیکن سرمایہ دارانہ نظام کا ایک فرد جب ایک محتاج کی حاجت روائی کے لئے بلا سود پانچ روپے نہیں دے سکتا تو وہ جان کی قربانی کب دے سکیگا۔ یہی وجہ ہے کہ سو و خورد اقوام سخت بزدل اور شجاعت سے خالی ہوتے ہیں۔ ایسی قومیں جب فرج کو رطائی میں تو شراب نوشی کے ذریعہ مصنوعی شجاعت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن حقیقت پھر بھی نہیں بدلتی جسکی بڑی دلیل دنیا کی عظیم ترین سرمایہ دار حکومت امریکہ کی وہ جنگ ہے جو وہ گذشتہ چند سالوں سے اپنے بے پناہ وسائل کے ذریعہ ایک چھوٹی غیر ترقی یافتہ معمولی ریاست سے لڑ رہی ہے یعنی شمالی کوریا اور شمالی ویت نام کے ساتھ۔ امریکہ نے ان دونوں ریاستوں میں اپنی پوری قوت بھونک دی۔ لیکن نہ وہ شمالی کوریا کو شکست دے سکا۔ اور نہ شمالی ویت نام کو شکست دے سکتا ہے۔ اور نہ دے سکے گا۔ ان دونوں جنگوں نے ثابت کر دیا کہ سرمایہ دار سو و خورد قومیں بنیوں کی طرح بہادری سے خالی ہوتی ہیں اور بہادری کے بغیر شہینی طاقت فیصلہ کن نہیں۔ اخلاقی اعتبار سے امریکہ صفر ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس صفر قوم کو سائنسی آلات حرب اور دولت کا حفاظتی قلعہ کب تک محفوظ رکھ سکتا ہے۔ غالباً جب سرمایہ دار اقوام کی اسلحہ سازی کا سبز معمولی اقوام میں پھیل جائے گا۔ اگرچہ امریکہ اور یورپ کے برابر نہ ہو تو وہ وقت ان ممالک کی تباہی کا وقت ہوگا۔ اور انسان اور انسان کی جنگ ہوگی۔ تو جس قوم میں اخلاقی اقدار کی برتری ہوگی، وہی فتح پائے گی۔

سرمایہ داری نظام کی اقتصادی تباہیاں | کسی قوم کی اقتصادی حالت اس وقت بہتر ہو سکتی ہے کہ قوم کے تمام افراد کو ضروریات

زندگی میسر ہوں اور کوئی فرد ضروریات حیات سے محروم نہ ہو۔ لیکن اگر ایک قوم کے محدود چند افراد کے پاس دولت اور ضروریات حیات کے انبار لگے ہوں۔ اور اکثر افراد ضروریات حیات سے محروم ہوں تو یہ قومی حیثیت سے اقتصادی انحطاط ہے، ترقی نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کا یہ خاصہ ہے کہ وہ دولت کو چند افراد یا خاندانوں میں محدود رکھتا ہے۔ جبکہ وہ افراد شیطانی اور مسرفانہ اخراجات میں صرف کر دینے کے باوجود ختم نہیں کر سکتے۔ اور قوم کی باقی اکثریت مفلوک الحال ہوتی ہے۔ غربت اور افلاس کا دائرہ اس نظام کی وسعت کے انداز پر ہوگا۔ جس قدر ممالک اور اقوام پر سرمایہ دار ملک بالذات یا بالواسطہ اقتدار قائم کر لیتا ہے۔ ان سب ممالک کی پوری آبادی کی اکثریت مفلوک الحال اور فاقہ مست ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام دولت کے خون کو جذب کرنے میں ایک طاقتور جرنل کی طرح ہے کہ جہاں اس کا اثر پہنچا وہاں سے اس نے دولت کا خون چوس لیا۔ آج کل دنیا کے اکثر حصوں پر بالذات یا بالواسطہ سرمایہ دار ملکوں کا اثر ہے۔ اسلئے دنیا کو پوری آبادی کی اکثریت فاقہ میں مبتلا ہے۔ اگرچہ مشینی آلات زراعت اور آبپاشی کے سائنسی وسائل کے ذریعہ زمینی پیداوار بڑھانے میں انتہائی کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے۔ پھر بھی وہ سرمایہ دارانہ نظام کی لائی ہوئی بھوک دور کرنے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ جسکی بڑی دلیل اقوام متحدہ کی سماجی رپورٹ مندرجہ انعام کراچی، ۱۷ مئی ۱۹۵۳ء ہے۔ جس میں درج ہے کہ — دنیا کی آبادی کا نصف حصہ فاقہ کشی اور ضروریات ہیما نہ ہونے کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہے۔ — جس سے معلوم ہوتا کہ دنیا کی نصف آبادی کے پاس نہ خوداک کے لئے روپیہ ہے۔ اور نہ علاج کے لئے دوا کی قیمت۔ کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے زمین کی مجموعی دولت بقدر ضرورت تمام انسانوں کے حصے میں نہیں آتی۔ بلکہ چند مہاجنوں، کارخانہ داروں اور سود خوروں میں بند ہو گئی ہے۔ دولت اجتماعی زندگی کے لئے ایسی ہے۔ جیسے خون شخصی زندگی کے لئے۔ اگر بدن سے حاصل شدہ خون کسی ایک عضو میں بند ہو جائے تو باقی اعضاء کی نشرو نما کے لئے کیا بچے گا۔ اور ایسی صورت میں ان کا کیا حال ہوگا۔ اس طرح انسانیت بھی ایک واحد وجود ہے۔ اور مختلف طبقات مختلف اعضاء ہیں۔ اگر ایک طبقہ یعنی امراء انسانی مادہ حیات یعنی وسائل مذق پر قابض ہو جاتا ہے۔ تو باقی طبقات کی محرومی یقینی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے مال کو مادہ حیات انسانی قرار دیا ہے۔ دلائل تو اسلئے سفراء اموالکم الہی جبکہ اللہ لکم قیاماً

”تم نادانوں کے ہاتھ میں مال مت دو جس سے تمہاری زندگی قائم ہے۔“ آج کل مال پر تقریباً سفہار اور بیوقوفوں کا قبضہ ہے جسکو وہ بیجا اڑا کر خرچ کرتے ہیں۔ جیسے آگے پہل کر بیان ہوگا۔ مادہ حیات مال ہے، اجتماعی زندگی کے لئے جس طرح خون شخصی زندگی کے لئے مادہ حیات ہے۔ تو مادہ حیات کا چند افراد یا غافلانوں میں بند ہو جانا نامعقول ہے۔ بلکہ خون کی طرح اسکی گردش اور حرکت ضروری ہے۔ قرآن مجید نے مال غنیمت پوری فوج پر تقسیم کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: لکن کیون مولوہ بین الاغنیاء مشکہ۔ تاکہ مال صرف دو تئمذ طبقے میں چکر نہ لگائے۔ بلکہ دیگر افراد بھی اس سے متمتع ہو سکیں۔

سرمایہ دارانہ نظام کا دوسرا اقتصادی نقصان | سرمایہ دارانہ نظام میں ناہائزہ نگاہی کی وجہ سے مثلاً رشوت، قمار بازی،

عقود فاسدہ، غصب، نہب، سنگٹنگ وغیرہ کی وجہ سے ایک خاص طبقہ میں افراط زر پیدا ہو جاتا ہے جس سے ضروریات زندگی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور عوام قوت خرید نہ ہونے کے باعث ضروریات کی خرید سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ لہذا وہ غربت و افلاس اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک قلیل طبقہ خوش حال ہوتا ہے۔ لیکن عوام کی حالت قابل رحم ہوتی ہے۔ اس لئے عوام کی اقتصادی حالت ناہموار ہو جاتی ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کا تیسرا اقتصادی نقصان | عوام جب محنت کر کے بھی افراط زر اور

اشیاء صرف کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ سے اسکو نہیں خرید سکتے اور باوجود مشقت کرنے کے بھوک اور افلاس میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو اجرت عمل کے اصنافہ کیلئے ہڑتالوں کی نوبت آتی ہے۔ جب اس سے بھی مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو ان کے جذبہ عمل اور خوش محنت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے جس سے کسب مال کی تحریک کمزور ہو جاتی ہے۔ اور برآمد کی کمی کی وجہ سے عمومی معاشی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دار ممالک میں روزمرہ ان امور کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔

سرمایہ داری کا سیاسی نقصان | مستحکم حکومت کے لئے یہ ضروری ہے کہ عوام

مطمئن ہوں۔ اور ان میں باہمی کشمکش اور طبقاتی خصوصیت اور منافذعت نہ ہو۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے کہ اس میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہونے لگتا ہے جس سے طبقاتی جنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب عوام یہ محسوس

کرنے لگتے ہیں کہ اس جنگ اور خستہ حالی کا اصلی سبب وہ حکومت ہے جو اس نظام کی حفاظت کرتی ہے۔ اور اس نظام کو قائم رکھنا چاہتی ہے، تو عوام کی نفرت کا رخ حکومت کی طرف پھر ہو جاتا ہے۔ اور عوام اور حکومت میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اور تنگ آمد جنگ آمد کے اصول کے تحت عوام اور حکومت کے تصادم کا ایک طویل سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔

غلام گرسنہ دیدی کہ برادر بد آخر
قبائرشاہ کہ رنگین ز خون مابودہ است
اور کسان کے ضمیر کی یہ آواز ہوتی ہے۔

جس کمیت سے دھقان کو میسر نہیں دینی اس کمیت کے ہر خوشہ گندم کو بھلا دو
آپ کو پڑتاؤں اور بنیادوں کا سلسلہ جن حکومتوں میں نظر آتا ہے۔ وہ اسی نامور معاشرتی نظام کا نتیجہ ہے جس سے حکومت غیر مستحکم ہو جاتی ہے۔

سرمایہ داری کا دوسرا سیاسی نقصان | سرمایہ دارانہ نظام عوام کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ امیر، غریب، امراء میں جب مال کی

بناد پر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے جو اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور غریب میں نظام حکومت سے نفرت کی وجہ سے بددلی پیدا ہو جاتی ہے جسکی وجہ سے اب حکومت کے پاس اپنی ملکیت کی حفاظت اور دفاع کے لئے کچھ نہیں رہتا۔ امراء بزدلی کی وجہ سے اہلیت دفاع سے محروم ہیں۔ اور غریب عوام خود حکومت سے متنفر ہوتے ہیں۔ حکومت کی حفاظت قربانی اور جذبہ جان نثاری کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لئے بیرونی حملہ آور آسانی کے ساتھ ایسے ملک پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ویٹ نام کی جنگ اسکی مبین دلیل ہے۔ عوام ویٹ کا ٹکی اس جنگ میں جس بہادری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ امریکی عوام میں وہ جذبہ نہیں۔ نتیجہ یہ کہ امریکہ کو اپنے بے پناہ وسائل جنگ کو کام میں لانے کے باوجود ان چھوٹی سی ریاست کے مقابلہ میں کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ بلکہ شکست ہو رہی ہے جسکی وجہ یہ ہے۔ کہ میدان جنگ میں ہتھیار اور آلات حرب خود نہیں لڑتے بلکہ انسانی قوت ان آلات کو استعمال کرتی ہے۔ امداد کی قوت قلبی شجاعت اور جفاکشی، جوش و غلیظ پر رنج و شکست کا مدد ہوتا ہے۔ اور وہ امریکی عوام میں صفر ہے۔ اب تو ایسی آلات حرب اور دولت نے کچھ اسکی لالچ رکھی ہے۔ جب یہ آلات عام ہو جائیں گے تو امریکہ کا انحطاط نمایاں ہو جائے گا۔ اور پردہ چاک ہو جائیگا۔

سرمایہ داری کا تیسرا سیاسی نقصان | مضبوط سیاسی نظام کیلئے یہ ضروری ہے کہ قوم اور ملکیت کے تمام افراد متحد اور منظم

ہوں۔ ان میں انتشار، تفریق اور طبقاتی کشمکش نہ ہو۔ ورنہ سیاسی نظام کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور داخلی کمزوری کی وجہ سے قوم اور مملکت ضعیف ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں یک کشمکش ضرور موجود ہوتی ہے۔ اسی کمزوری کی وجہ سے ایسی مملکت حملہ آور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ —

بھری زبان کا خیال ہے کہ اسلامی قوت نے روم اور فارس کی حکومت کو اس وجہ سے شکست دی کہ ان میں سرمایہ داروں کے نظام کی وجہ سے عوام بد دل تھے۔ اور اسلامی انصاف کے نئے چشم براہ تھے۔ یہ بات اگرچہ کلیتہً درست نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اسلامی مملکت کا اندرونی معاشی اور عدالتی نظام مقابلہ معقول اور مستحکم تھا۔

سرمایہ داری کا چوتھا سیاسی نقصان | سیاسی استحکام کیلئے یہ ضروری ہے کہ افراد مملکت صحت بدن، بھنگی کروار اخلاق،

جفاکشی اور موت سے بے خوفی جیسے اوصاف کے حامل ہوں۔ تاکہ وہ زندگی کے تلخ واقعات کا پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام جس قسم عیاشانہ زندگی کو جنم دیتا ہے۔ وہ ان صفات کے خلاف ہوتی ہے۔ اخلاقی قوت اور بھنگی سیرت کو تباہ کرنے والی چیزیں مندرجہ ذیل ہیں :-

۱۔ شراب نوشی ۲۔ مگریت ۳۔ زنا ۴۔ لواطت اور اغلام ۵۔ پوری

اب سرمایہ دار ممالک کی اخلاقی کیفیت ملاحظہ ہو۔

شراب | انگلستان میں سالانہ ۴ ارب ۷ کروڑ روپے کی شراب لٹھرائی جاتی ہے

ستج ۲۷ مئی ۱۹۲۷ء یہ چالیس سال قبل کی شراب نوشی ہے۔

امریکہ کے باشندے شراب پر سالانہ ۹ ارب ۱۵ کروڑ ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ اگر ڈالر

کی قیمت پانچ روپے پاکستانی ہو تو مجموعی طور پر شراب کا خرچ پاکستانی سکے کے حساب سے ۴۵

ارب ۷ کروڑ روپے ہے۔ میزان کوئٹہ ۱۶ جولائی ۱۹۵۲ء

صرف ملکہ الزبتھ ۳۹ واں کے جشن تاجپوشی کی مجلس میں ۳۴ کروڑ روپے کی شراب خرچ

ہوئی۔ امرت ۳ جون ۱۹۵۳ء

مگریت | رپورٹ مندرجہ انجام کرپچی ۱۰ فروری ۱۹۵۵ء کے مطابق صرف آٹھ سرمایہ دار

ممالک میں مگریت پر سالانہ پچاس ارب پچاس لاکھ کی رقم خرچ کرتے ہیں۔

زنا | رپورٹ مندرجہ نوائے وقت لاہور ۲ اکتوبر ۱۹۵۲ء کے مطابق گذشتہ جنگ عظیم

میں امریکی فوجوں نے جاپانی ماڈل سے خفیہ اور اسقاط صورتوں کے علاوہ میں لاکھ ترائی بچے چھوڑے اس کے برخلاف اسلامی فوجوں نے دنیا کے اکثر حصے کو فتح کیا۔ لیکن زنا کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ امریکہ میں ۲۱ سالہ نوجوان ہیرائن کیساتھ تین دوشیزہ عورتوں نے سات مرتبہ زنا بالجبر کیا۔ پاسبان کوئٹہ ۲ مئی ۱۹۵۲ء۔ اب تک انسانی تاریخ میں مرد کا زنا بالجبر تو آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن عورتوں کا مرد کو زنا پر مجبور کر دینا ترقی کا انوکھا واقعہ ہے۔

۱۳ اگست ۱۹۴۵ء کو جاپان کے ہتھیار ڈالنے کی خوشی میں سان فرانسسکو میں فوجیوں نے شراب پیا، دوکانیں لوٹ لیں، اور دوشیزاؤں کی عصمت دبی کی اور عام سڑکوں پر ان کو نشانہ کر دیا۔ نوائے وقت لاہور ۲۶ اگست ۱۹۵۳ء۔ برطانیہ میں مادرِ زاد نگین کی تعداد پانچ لاکھ ہے۔ نوائے وقت ۲۲ مئی ۱۹۵۳ء لواطت اور اغلام | امریکہ کے سپریم کورٹ کے جج نے دو لاکھ نگین اور گندی تصویروں کو دیکھ کر کہا کہ نیویارک سدوم اور غوریا بنتا جا رہا ہے۔ (یہ قوم لوط علیہ السلام کی لواطت کے برہمن ہیں تباہ شدہ بستیوں کے نام ہیں)۔ صدیقی جدید ۳ دسمبر ۱۹۵۴ء

اغلام بڑی تہذیبِ فرنگ کا سبز بن گیا ہے۔ لندن ٹائمز ۲۶ دسمبر ۱۹۵۵ء

۴ جولائی ۱۹۶۰ء کو انگلستان کے دارالعوام اور دارالامراء میں ۱۴ کے مقابلہ میں ۶۹ دوڑوں کی اکثریت کے ساتھ تالیف کی گونج سے یہ قانون پاس ہوا کہ بالغ مرد باہمی رضامندی کے ساتھ تفریقِ بائبل حاصل کر سکتے ہیں۔ جس پر ملکہ الزبتھ کے دستخط ہو کر اب جوازِ لواطت انگلستان کا قانون بن گیا۔ بانامہ الحق اکوڑہ خٹک۔ اگست ۱۹۶۰ء

انگلستان میں کلیسا گرے، پارلیمنٹ اور سب شعبوں میں لواطت عام ہے۔ صدیقی جدید ۶ جنوری ۱۹۵۶ء۔

چوری | امریکہ کے حکمہ تحقیقات کی رپورٹ ہے کہ امریکہ میں ہر سیکنڈ میں ایک بڑا ہرم ہوتا ہے۔ ہر ۲۴ گھنٹے میں ۴۶۳ عورتیں چرائی جاتی ہیں۔ پاسبان کوئٹہ ۴ جنوری ۱۹۵۰ء صدیقہ کینیڈی کی صدارتی تقریب جو واشنگٹن میں منائی گئی۔ اس میں گیارہ ہزار پیالے۔ چھ ہزار شیشے، ٹرسے، چھ سو رومال، ایک بڑی شین چرائی گئی۔ ترجمان اسلام ۲۱ اپریل ۱۹۶۱ء یہ مشقت ازخوارے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یورپ کی اخلاقی حالت بے لگانی کی کس حد تک پہنچ گئی ہے۔ ان امور سے جو اخلاقی انحطاط پیدا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے۔

آجکل نصف دنیا سے زیادہ ممالک میں سرمایہ دارانہ نظام نافذ ہے۔ جس کے

سرمایہ دارانہ نظام کا اصلی سرچشمہ یہودیوں میں

مفسد اور تباہیاں مختصر بیان کی گئیں۔ اس نظام اور اس نظام سے پیدائش دہ تباہیوں کا اصلی سرچشمہ قوم یہود ہے۔ اس قوم کا پہلا مرکز فلسطین اور جزیرۃ العرب تھا۔ جن کے سودی کاروبار نے پوری عرب قوم کو مفلس اور تلاش بنا دیا تھا۔ قرآن پاک نے بھی ان کی سرمایہ داری اور اکتنازیت کی شدید مذمت کی اور ارشاد دہڑا، وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرَمٍ بَعِثْنَا بَلِیْمًا۔ جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خبر دو۔ حضرت معاویہؓ سے بخاری کتاب الزکوٰۃ میں روایت ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے حق میں ہے۔ عرب اور بالخصوص مدینہ میں اہل کتاب میں سے زیادہ یہودی آباد تھے۔ اور وہی سرمایہ داری اور اکتنازیت کے جرم کے مرتکب ہوئے تھے۔ اسلام جب غالب آیا تو یہود اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور عرب سے نکل کر کے یورپ میں اور بعد ازاں امریکہ میں پھیل گئے۔ اور اپنا سودی کاروبار اور سرمایہ دارانہ نظام بھی ساتھ لے گئے۔ جسکو انہوں نے تمام یورپ اور امریکہ میں پھیلایا۔ اب بھی یہود کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی چالیس فیصد دولت پر قابض ہیں۔ انہی یہود کی وجہ سے نصف دنیا سود اور سرمایہ دارانہ نظام کے جہنم کدہ میں جل رہی ہے۔ اور اسی یہودانہ نظام نے استعمار کی شکل میں دنیا کے ایک بڑے حصے کو غلام بنا دیا ہے۔ جو بیدار ہونے کے بعد حصول آزادی کے لئے برابر لڑتے ہیں۔ استعمار قائم کرنے اور بعد ازاں استعمار سے آزادی حاصل کرنے میں جس قدر خون ریزیاں ہوئیں یا آئندہ ہوں گی یہ اس یہودانہ نظام کے نتائج ہیں۔۔۔

اس نامہوار اور غیر متوازن نظام کے جو بھلائی نتائج ہم نے بیان کئے وہ صرف عقلی و منطقی نہیں بلکہ

سرمایہ دار ممالک کے عوام غریب ہیں

واقعاتی اور تجرباتی ہیں۔ — برطانیہ کی آبادی ۹۲۹ لاکھ میں چار کروڑ تین لاکھ تھی۔ اور فی کس سالانہ آمدنی ستر روپے تھی۔ لیکن اس عظیم تعداد میں کھڑی صرف ۵۴۳ تھیں۔ القطف مصر نومبر ۱۹۳۱ء کو اسراف کے مرکز میں آسودہ حال یہی چند سو آدمی تھے۔ باقی افراد کا حال ۱۹۲۶ء کی مندرجہ ذیل رپورٹ اعداد و مردم شماری میں حسب ذیل ہے۔ ہمارے ملک انگلستان میں جو خدائی آبادی تقریباً ایک کروڑ اسی ہے جو نواداری میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ اور دوسری ایک کروڑ اسی ہے جو نیم فاقہ کشی

کی حالت میں دن کاٹ رہی ہے۔ جو آرام و آسائش کے نام سے بھی واقف نہیں اور مویشی رکھنے تک تادر نہیں۔ انگلستان نے جب فقر اور مساکین کا حصہ خزانہ میں مقرر کیا تو کہا گیا کہ اب افلاس کم ہوا جس پر ڈیلی میرلڈ نے لکھا۔ اب بھی بہت گھرانے ہیں جنکو گوشت سبزی بغیر آلو کے کبھی نصیب نہیں ہوا۔ ایک طرف یہ افلاس اور دوسری طرف آسودہ حال طبقہ سالانہ چار ارب ۴ کروڑ کی رقم شراب پر خرچ کرتا ہے۔ اس فقر نے برقع کنٹرول پیدا کیا۔ سچ لکھنو ہر زوری ۱۹۶۶ء۔

— یہ اس عظیم سرمایہ دار ملک کا حال ہے۔ جسکی سلطنت پر آفتاب غروب نہیں ہوتا تھا۔

امریکہ میں سالانہ اوسطاً ایک لاکھ ڈاکے پڑتے ہیں۔ اور پانچ لاکھ چوریاں ہوتی ہیں جسکا بڑا سبب فقر اور افلاس ہے۔ سچ ۱۱ اپریل ۱۹۲۶ء بولوالہ سنڈے ایکسپریس پانیرالہ آباد۔

فقر کی وجہ سے خودکشی پر آمادہ ہونے والوں کی سالانہ تعداد صرف انگلستان میں ۵ ہزار ہے۔

اقتصادیت نے اشتراکیت کو جنم دیا | اقتصادیت اور سرمایہ داری کے غیر فطری نظام

کے پیٹ سے اس کا توڑ یعنی اشتراکی نظام پیدا ہوا۔ اسی کے پیٹ سے ہم نے اس لئے کہا کہ دونوں غیر فطری تحریکیں (سرمایہ داری اور کیونزیم) کے موجد اور بانی یہودی ہیں۔ کیونزیم یا اشتراکیت کے بانی شوپن ہارمانی۔ کارل مارکس۔ لینن۔ ہیں۔ اور یہ تینوں یہودی ہیں۔ (دیکھئے مخطوطہ کی تفسیر جلد ۱ ص ۱۳۳) ان دونوں یہودانہ تحریکوں نے کل دنیا کو دو بلاکوں میں تقسیم کیا۔ مشرقی اور اشتراکی بلاک۔ اور مغربی سرمایہ دار بلاک دونوں اسلحہ سازی کی دوڑ چاہی ہے۔ اور ان دونوں نظاموں کی کشمکش سے لاکھوں کروڑوں جانیں ضائع ہوئیں۔ اور ہو رہی ہیں جس کے لئے ہلک ترین آلہ یعنی ایٹم بم آئن سٹائن یہودی نے ایجاد کیا ہے۔

سرمایہ داری کی طرح کیونزیم کے بانی بھی یہودی ہیں | عالم کا یہ مادی فتنہ جس نے دو بلاکوں

مستمردیا گرم جنگ قائم ہے۔ یہودی فتنہ ہے۔ اس ملعون قوم نے ان دونوں نظاموں کو تشکیل دی اور اپنے زور قلم سے عالم میں اسکو مقبول بنایا۔ اب پوری دنیا یہودی چکی کے ان دو پاؤں میں (سرمایہ داری) کیونزیم) پس جا رہی ہے۔ یہ ملعون قوم صرف اس معاشی فتنہ کی علمبردار نہیں۔ بلکہ تمام دینی فتنوں کا اصلی سرچشمہ بھی یہودی ہیں۔

عیسائی توحید پولوس یہودی | توحید جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصلی دین تھا، اسکو پولوس یہودی نے منافقانہ طور پر عیسائی بن کر تثلیث، کفارہ اور

الہیت کی شکل میں تبدیل کیا جسکی وجہ سے اصلی مسیحیت نے بگڑ کر جدید صنمیت کی شکل اختیار کی۔ تفصیل کے لئے الجواب الفصیح لما لفقہ عبدالمسیح کو دیکھیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بحث سے فارغ ہو کر اب ہم اشتراکی نظام پر بحث کریں گے۔ اور آخر میں اسلام کا معاشی نظام یعنی اعتدالیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تاکہ صحیح موازنہ کیا جاسکے۔

کیونزم کا تاریخی پس منظر

اسباب معاش اور وسائل رزق کی منصفانہ تقسیم کی حد تک کیونزم نظریات کی جھلک دورِ قدیم میں بھی نظر آتی ہے۔ افلاطون جو چھٹی صدی قبل از مسیح میں گذرا ہے۔ جارج سول اپنی مشہور کتاب "عقلاء کے معاشی نظریات" میں افلاطون کا معاشی نظریہ نقل کرتے ہیں۔ افلاطون حکمران طبقے کے لئے اس سے زیادہ جائداد پر قابض رہنا مناسب نہیں سمجھتا تھا جسکی بنا پر ان کا گزارہ ہو سکے۔ اس کے نزدیک جائداد کی مشترکہ ملکیت کا اصول عام طور پر رائج ہونا چاہئے۔ ارسطو اپنے پیش رو افلاطون کے مقابلے میں زیادہ مبصر تھا۔ اس نے اپنے مشاہدے سے جو نظریات پیش کئے وہ دورِ جدید کے سائیس دانوں کے نظریات کا ابتدائی پرتو پیش کرتے ہیں۔ ارسطو نے سود پر روپے قرض دینے کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا۔ افلاطون کے برعکس ارسطو کی رائے یہ تھی کہ جائداد کی مشترکہ ملکیت نہ تو ممکن العمل ہے۔ اور نہ اسے انسانی طبائع سے کوئی مناسبت ہے۔ (جارج سول کی معاشیات صفحہ ۷۷)

رومی سلطنت رومی سلطنت کا شیرازہ جب منتشر ہوا۔ تو تمام یورپ میں جاگیرداری کا نظام قائم ہوا۔ اور جاگیرداروں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا۔ جو پیداوار زمین میں حسب مراتب حصہ دار تھے۔ اور ہر بڑا جاگیردار چھوٹے جاگیرداروں سے مقرر حصہ وصول کرتا ہے۔ اور غلاموں اور مزدوروں سے کام لیا جاتا تھا۔ اس نظام میں جاگیردار کمزور طبقے پر بے حد ظلم کیا کرتے تھے۔ جس کے اڑانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ کیونکہ اقتدار جاگیرداروں کے ہاتھ میں تھا جن کا مفاد مشترک تھا۔ کلیسا کو اگرچہ پورے یورپ پر اقتدار تھا۔ اور انہوں نے دینی حکمرانوں کیساتھ حصول اختیارات میں مقابلہ بھی شروع کیا۔ اور باقی دور کے

برخلاف کہ روپیہ صرف مبادلہ کا ذریعہ ہے۔ یعنی روپیہ اس لئے ہے کہ اسکو دیگر جنس خرید لیا جائے۔ نہ یہ کہ خود اسکو جنس بنا کر پیداوار دولت کا ذریعہ قرار دیا جائے۔ کلیسا کا پیشوا کوئی جو قبل ازیں ارسطو کی طرح سود کی مذمت کرتا تھا۔ اس نے یورپی معاشیات میں مندرجہ ذیل صورتوں میں سود وصول کرنے کو جائز قرار دیا۔

۱۔ روپے قرض دینے والا نفع حاصل کرنے کے مواقع سے محروم ہو جائے۔

۲۔ قرضہ دینے والے کو نقصان یا صدمہ پہنچے۔

۳۔ قرض لیا ہوا روپیہ ادا نہ ہو سکنے کی صورت میں نقصان کا خطرہ۔

۴۔ قرض روپے کی ادائیگی مدت مقررہ سے تاخیر۔

اس مذہبی فتویٰ نے یورپ میں سودی کاروبار کو فروغ دیا جس سے غریب طبقے پر خاص ضرب پڑی۔ پہلے وہ جاگیر دارانہ نظام کے بوجھ کے نیچے پس رہے تھے۔ اب سود خواری کا حملہ بھی شروع ہوا۔

صنعتی انقلاب | یورپ میں جب سائنس کی بدولت صنعتی انقلاب آیا۔ اور بڑے بڑے کارخانے قائم ہوئے۔ تو جاگیر داروں نے صنعت کو زیادہ نفع بخش سمجھ کر دولت کے کارخانوں پر صرف کرنا شروع کیا۔ اور اس طرح ایک حد تک جاگیر دارانہ نظام صنعتی نظام میں تبدیل ہوا۔ یہ نظام برابر غیر متوازن پلتا رہا۔ اور کارخانے کی تیار شدہ اشیاء کے منافع میں مزدور کو صرف قوتِ لایموت ملتا تھا۔ اور اسی کی محنت سے بنائی ہوئی مصنوعات کی باقی سب آمدنی مالک کارخانہ ہڑپ کر جاتا تھا۔ اور چونکہ یہی کارخانہ دار حکومت میں صاحبِ اقتدار تھے۔ تو ان کی نفع اندوزی کی حرص کا اثر صرف مزدور طبقے پر نہیں پڑتا تھا۔ بلکہ من مانے نرخ مقرر کر کے اشیاء صرف لاگت سے بہت زیادہ قیمت پر فروخت کرتے تھے جس سے مزدوروں کے علاوہ دیگر عوام کی معاشی زندگی بھی متاثر ہوتی تھی۔ مارکس کے استاذ ہنگل نے اس بے انصافی کے خلاف آواز اٹھائی اور دیگر افراد نے بھی کوشش کی۔ کہ کارخانوں میں تیار شدہ اشیاء کی لاگت سے زیادہ قیمت مالک اور مزدوروں میں برابر تقسیم ہو۔ لیکن اس نقارخانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا تھا جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اب سرمایہ کا پیٹ اتنا پھولا کہ اس سے طبعی طور پر کیمونزم کا پتہ پیدا ہونا ناگزیر ہوا۔ چنانچہ اب اس نظریاتی تحریک نے عملی بلکہ سیاسی تحریک کی شکل اختیار کی۔ ہیگل خود اس فلسفہ کا موجد ہے۔

کہ ہر مثبت ایک دعویٰ ہے۔ اور ہر منفی اس کا جواب دعویٰ ہے۔ اور مثبت اور منفی کے بعد تطبیقی رونما ہوتی ہے۔ یہ نظریہ ہیگل کے نزدیک مادیات، روحانیات، عقائد و اعمال سب پر حاوی ہے۔ سرمایہ داری نے فرد کا حق ثابت کیا۔ اور جماعت کا حق نظر انداز کیا۔ کیونزم نے شخصی اور انفرادی ملکیت کی نفی کی۔ اور جماعت کو ترجیح دی۔ بقول ہیگل اب ان دونوں نظریات متناقضہ کے بعد تطبیقی نظریہ کی ضرورت ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ وہ تطبیقی اور اعتدالی نظریہ معاشیات اسلام کا ہے جس کو ہم آگے چل کر تفصیل سے لکھیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

کارل مارکس | یہ جدید اشتراکیت کا سب سے بڑا داعی ہے۔ اور موجودہ اشتراکیت مارکسزم کا دوسرا نام ہے۔ جارج سول کے قول کے مطابق اس کے والدین یہودی

تھے۔ ۱۸۱۸ء میں جرمنی میں پیدا ہوئے۔ ہیگل کی نگراںی میں اس نے ڈاکٹری کی سند حاصل کی۔ اس نے راس کیٹل یعنی سرمایہ نامی کتاب کی پہلی جلد ۱۸۴۷ء میں شائع کی۔ اس کتاب کی دوسری اور تیسری جلد مارکس کی وفات ۱۸۸۳ء کے بعد شائع ہوئی۔ مارکس تنگ دستی میں دن کاٹتا تھا کچھ مالی امداد اچلے دیتا تھا۔ اگرچہ مارکس کی بہت سی پیشگوئیاں سرمایہ داروں اور مزدوروں کے متعلق غلط نکلیں۔ لیکن اس نے اپنے نظریات کی اشاعت کر کے ایک با اثر جماعت کو ہمہ تن بنایا۔ ان نظریات نے اگرچہ اس کے دور میں ایک عظیم حکومت کی شکل اختیار نہیں کی۔ لیکن ان نظریات کے ایک دوسرے داعی کہ وہ بھی یہودی تھے۔ ان نظریات کو روس میں ایک کیونزم حکومت کی شکل دی جس نے دین کی مخالفت کو بھی صرف اس لئے اپنے نصب العین میں شامل کیا۔ کہ برسرِ اقتدار کیونزم طبقہ نے جس کے تمام ممبران کی تعداد ۴۶ لاکھ سے زیادہ نہ تھی، یہ محسوس کیا کہ دین پر یقین رکھنے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ کہیں دین پرستوں کی اکثریت انقلاب برپا کر کے ان سے اقتدار نہ چھین لے۔ اس لئے حکمہ تعلیم اور نشریات کے تمام وسائل کو کام میں لاکر انہوں نے دین کی مخالفت میں پروپیگنڈا شروع کیا۔ اور کہیں کہیں انہوں نے جبر سے بھی کام لیا۔ تاکہ اگر موجودہ نسل پوری کیونسٹ نہ ہو۔ تو حکومت کے بے پناہ وسائل کے اثر سے آئینہ نسل کی تربیت ایسی ہو۔ کہ وہ دین سے بیگانہ ہو کہ کیونزم کے سانچے میں پوری طرح ڈھل جائے۔ اور ارباب اقتدار کی نظریاتی اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو سکے۔ اگرچہ مزدوروں کی حمایت کے نام سے ان کی حاصل کی ہوئی حکومت میں مزدوروں کے حصہ میں ملک کی آمدنی کا زیادہ سے زیادہ تین فیصد حصہ آیا۔ باقی پر حکومت قابض ہوئی۔ اور مزدوری کی اجرت میں بڑے نام اضافہ

بھی کر دیا گیا۔ لیکن اشیاء صرف پر حکومت کا قبضہ تھا۔ اس نے ایک طرف اجرت میں اضافہ کیا گیا۔ گویا مزدوروں کو ایک ہاتھ سے جو دیا وہ دوسرے ہاتھ سے واپس لیا گیا۔ اسکی دلیل دورہ روس کے بھارتی وفد کے صدر کستورا بھائی لال جی کا پارلیمنٹ میں وہ بیان ہے جو نوے وقت لاہور کی اشاعت ۳ جنوری ۱۹۵۵ء میں درج ہے۔ صدر وفد دورہ روس نے کہا کہ روس میں معیار زندگی بہت ہے۔ کیونکہ ایک پاؤنڈ (ڈیڑھ پاؤ) مکھن کی قیمت ۲۱ روپے ہے۔ ایک قبیض کی قیمت ایک سو بیس روپے ہے۔ ایک سائیکل کی قیمت سات سو اسی روپے ہے۔ اس نے کم لوگ، سائیکل رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے انٹی روپیہ ماہوار کمانے والے شخص کا گزارہ روس کے اس شخص سے جو ہزار روپے ماہوار کمانا ہے، اچھا ہے۔

کیونزیم کی تباہیاں

خونریزی | اس تحریک کی ابتداء انسان کی تباہی پر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ روس میں قیام کیونزیم کیلئے انیس لاکھ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ بیس لاکھ کو مختلف سزائیں دی گئیں۔ اور پچاس لاکھ کو جلا وطن کی سزائیں دی گئیں۔

۳ دسمبر ۱۹۵۷ء میں پیرس کی اتحادی اسمبلی میں چینی نمائندہ نے رپورٹ پیش کی کہ کیونزیم قائم کرنے کے لئے چین نے ڈیڑھ کروڑ زمینداروں کو بھانسی پر لٹکایا (رپورٹ مندرجہ انجام ہر دسمبر ۱۹۵۷ء) اس تحریک کا مقصد انسانوں کو سرمایہ داروں کے ظلم سے نجات دلانا تھا۔

معاشی تباہی | اس لئے کیونسٹ حکومتوں نے ذرائع معاش پر قبضہ کیا۔ لیکن درحقیقت انہوں نے تمام سرمایہ داروں کو مٹاکر ذرائع معاش کو ایک سرمایہ دار کے ہاتھ میں دیدیا۔ گویا متعدد سرمایہ داروں کو ایک سرمایہ دار میں تبدیل کیا۔ جو کیونسٹ حکومت ہے۔ متعدد سرمایہ داروں میں عوام کے لئے یہ سہولت تھی کہ اگر ایک سرمایہ دار کی طرف سے ان پر ظلم ہو تو دوسرے سرمایہ دار کی طرف رجوع کریں۔ اور اس کے ہاں نوکری یا مزدوری اختیار کریں۔ لیکن جب سرمایہ دار صرف ایک ہو۔ یعنی حکومت، تو عوام ظلم کی صورت میں کہاں جائیں گے۔ سرمایہ داروں کے مظالم کے ازالہ کے لئے عوام عدالت اور حکومت کی طرف رجوع کر کے ظلم کا انسداد کر سکتے تھے۔ لیکن جب واحد سرمایہ دار خود حکومت ہو تو اس کے ظلم سے بچاؤ کی کوئی تدبیر باقی نہیں رہی۔ سرمایہ داروں

کے نظام سے نجات کیلئے نشر و اشاعت کے ذریعے احتجاج اور مظاہروں کی شکل میں عوامی رائے پر اثر ڈال کر ظلم کا ازالہ کیا جاسکتا تھا۔ لیکن کمیونسٹ حکومت جو واحد سرمایہ دار ہے۔ اس میں یہ صورت بھی ممکن نہیں۔ کیونکہ فلاح نشر و اشاعت حکومت کے قبضہ میں ہیں۔ اور ہر احتجاج اور مظاہرہ خلاف قانون ہے۔ ہڑتال کر کے مزدور سرمایہ داروں سے اپنے حقوق منوا سکتے تھے۔ لیکن جہاں روٹی خود حکومت کے ہاتھ میں ہو۔ وہاں ہڑتال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہڑتال کرنے کی صورت میں ہڑتال کرنے والے روٹی کہاں سے کھائیں گے۔ بظاہر اس تحریک کو مزدور تحریک کا نام دیا گیا۔ لیکن مزدوروں کی کمائی میں سے صرف ان کو تین فی صد حصہ ملتا ہے۔ باقی ہر سرمایہ دار کیسٹ حکومت قبضہ کرتی ہے۔ (دیکھئے سرمایہ دار اور اشتراکیت ”ص ۵۳)

معاشی ترقی میں رکاوٹ

یہ تحریک فطرۃ معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ معاشی ترقی کا مدار شخصی منفعت کا جذبہ ہے۔ معاشی ترقی جو شغل و محنت سے پیدا ہوتی ہے۔ جس کے لئے انسانی فطرت میں محرک

اسکی شخصی ملکیت اور شخصی منافع اور فوائد میں اضافہ ہے۔ ہر آدمی فطرۃً یہ چاہتا ہے۔ کہ دوسروں سے زیادہ محنت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرے۔ اور اپنے اہلک میں اضافہ کر دے اگر اس جذبہ کو ختم کیا جائے اور ذرائع معاش سے بذریعہ محنت کمائی ہوئی دولت پر حکومت یا سٹیٹ کا قبضہ ہو، تو تعمیل حکم میں آدمی محنت تو کرے گا۔ لیکن یہ محنت اس رضا کارانہ محنت سے یقیناً کم ہوگی۔ جو جذبہ اضافہ ملکیت کے تحت ہو۔ خواہ محنت کرنے والے کو حکومت کی طرف سے ضروریات حیات کا انتظام کیوں نہ ہو۔ کیونکہ صرف ضروریات حیات کا جذبہ اکتساب دولت اور معاشی جدوجہد کا اصلی محرک نہیں۔ بلکہ اصلی محرک جذبہ اضافہ ملکیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمیونسٹ نظام نے اس غلطی کا احساس کر کے کیونزم کے سابق نظریات میں ترمیم کر کے ایک حد تک شخصی ملکیت کو برقرار رکھنے کی اجازت دیدی۔ غیر فطری تحریکات کا انجام یہی ہوتا ہے۔

کیونزم شرف انسانیت کا توڑ ہے

انسان کی اصلی شرافت اس کی حریت فکریہ و عمل ہے۔ اگر یہ حریت نہ ہو تو انسان مقام شرف انسانیت سے گر کر ایک حیوان بن جاتا ہے۔ حیوانی زندگی کیا ہے۔ حیوان مثلاً گھوڑے بیل کا اپنا اختیار نہیں۔ وہ ہمارے اختیار کے مطابق چلتا ہے۔ جو کام ہم اس سے لینا چاہیں وہی انجام دیتا ہے۔ اور پھر ہم اسکو گھاس دانہ کھلاتے ہیں۔ کیونزم عوام سے اسی طرح کام لیتا ہے۔ جیسے انسان حیوان سے اور

پھر اس کے روٹی کپڑے کا بندہ بست کرتا ہے۔ کیونزم سٹیٹ کے آگے انسان کے فکر و عمل کی آزادی اور اپنا منشاء ختم ہو جاتا ہے۔ اور سٹیٹ کے منشاء کو پورا کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ انسان کی صورت میں حیوان بن کر سٹیٹ کے منشاء کی تکمیل کے لئے کام کرتا ہے۔ اور اس کے عوض میں روٹی کپڑا حاصل کرتا ہے۔ کیونزم نے حقیقی خدا کا تو انکار کیا۔ لیکن سٹیٹ اور حکومت کے چند با اقتدار افراد کو خدا بنانے کی تلقین کرتا ہے۔ جو حقیقی خدا سے بغاوت اور اپنے جیسے عاجز مصنوعی خدا کی اطاعت گزاری کی ایک خود ساختہ شکل ہے۔ ان دونوں خداؤں میں بڑا فرق ہے۔ اصلی خدا جان اور ردی دیتا ہے۔ اور مصنوعی خدا نان دے کر جان چھینتا ہے۔ جان سے مراد شرف انسانیت ہے۔

آں خدا نانے دہد جانے دہد آں خدا نانے دہد جانے دہد

آں خدا کیما است آں صد پارہ آں ہمہ پارہ و آں بے چارہ

کیونزم کی بنیاد نفی پر ہے۔ اثبات پر نہیں۔ حالانکہ صرف نفی سے تسکین قلب نہیں ہوتی جب تک اصلی خدا کا اثبات نہ ہو جو دونوں کے لئے سہارا بن سکے۔ اگر یہ سہارا اٹھ جائے۔ تو انسان ضعیف کی پرالام و مصائب زندگی کے لئے کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔ کیونزم کا یہ حال ہے کہ بقول اقبال:

کردہ ام افرد مقاماتش نگہ لاسلاطین لاکلیا لالہ

فکر او در تشدد باد لا بماند مرکب خورا سوئے الا نراند

اگر گہری نظر سے دیکھا جائے۔ تو کیونزم کے یہ تین منفی ستون بھی غلط ہیں ”لا اللہ“ میں اصلی خدا قادر مطلق کا تو انکار ہے۔ لیکن کیونزم میں حکمران جو کہ عاجز انسان ہے۔ اسکی خدائی کا اقرار ہے۔ یعنی ذات قوی کی خدائی سے انکار اور ضعیف، عاجز اور فانی کی خدائی کا اقرار ہے۔ اس طرح ”لا سلاطین“ میں چھوٹے بادشاہوں کا انکار ہے۔ لیکن سٹیٹ حکمران ”ایک بڑے سلطان کی سلطانی کا اقرار ہے۔ اور بقولے چھوٹے سانپوں کو سنا کر ایک بڑے اژدہ کو ان کی جگہ مسلط کرنے کا اقرار ہے۔ لاکلیا میں مذہب کا انکار ہے یعنی اصلی اور خدائی مذہب کا تو انکار ہے۔ لیکن خود ساختہ مصنوعی انسانی مذہب کا اقرار ہے۔ جو خود کیونزم کے اصول ہیں جن کو انہوں نے مذہب سے بڑھ کر اپنے لئے لائحہ حیات بنایا ہے۔

کیونزم فطرت انسانی کے خلاف جنگ ہے | مشترک مفکرین کے نظریات کا خلاصہ افراد میں مصنوعی مساوات پیدا کرنا ہے۔

اگرچہ یہ بھی صرف پردہ پگینڈا ہے حقیقت اس کے خلاف ہے۔ ”رسالہ فریڈم فرسٹ“ کی رپورٹ

مندرجہ ذیل پاسبان کوٹہ ۲۰ دسمبر ۱۹۵۲ء میں ہے۔ کہ ”اسٹالین کی سالانہ آمدنی آٹھ لاکھ روپے اور اقرباً نو لاکھ روپیہ پاکستانی ہے۔ اور اشیاء ضرورت اس کو اصل لاگت سے اسی فیصد کم قیمت پر ملتی ہیں۔ دیگر اخراجات سرکاری ہیں۔“ کیا یہ رعایتیں روس کے تمام افراد کو حاصل ہیں۔ یہ رتنی حکمران بدلی مساوات کا حال ہے۔ لیکن اسلامی خلیفہ ابو بکر صدیقؓ کی سالانہ تنخواہ عوام کے اعزاء تنخواہ کے اصرار کے باوجود دو ہزار درہم یعنی پانچ سو روپیہ سالانہ پاکستانی سکے سے زیادہ نہ بڑھ سکی۔ سلطان عالمگیرؒ تنخواہ کو عوام کا حق سمجھ کر تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ حکومتی مصروفیات سے فارغ وقت میں قرآن نویسی سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ لیکن اگر اس مصنوعی غیر واقعی دعویٰ کو اگر فطرت کے اصول پر جانچا جائے تو یہ اصول فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ رزق اور مال دو ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک قوت فکریہ یعنی دماغی قوت سے دوم قوت عملیہ یعنی بدن کی طاقت سے، اہل قلم، وکلاء، وزراء، مدبرین وغیرہ ذہنی اور دماغی قوت سے مال حاصل کرتے ہیں۔ اور مزدور کسان وغیرہ بدنی قوت سے۔ خالق کائنات نے افراد انسانی میں یہ دماغی اور بدنی دونوں قوتیں مساوی نہیں رکھیں۔ بلکہ کسی حکمت کی وجہ سے تفاوت رکھی ہیں۔ نہ سب انسان ذہن بمثل اور دماغی قوت میں برابر ہیں۔ اور نہ ہی بدنی قوت میں۔ تو جب علت کتاب رزق میں فطرۃ تفاوت ہے۔ تو اس کے آثار و نتائج میں بھی ضرور تفاوت ہوگا۔ کوئی زیادہ مال کما تا ہوگا۔ کوئی کم۔ یہی وجہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں دیگر فطری امور کی طرح انسانی افراد میں مالی تفاوت برابر قائم رہا ہے۔ کیونکہ وہ فطرۃ ان و دغلی اور بدنی قوتوں کے تفاوت کا نتیجہ ہے۔ بسا اوقات ایک باپ کے دو بیٹے آبائی جائیداد آپس میں برابر تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن چند سال کے بعد ایک بیٹا اصل سرمایہ کھودیتا ہے۔ اور دوسرا آبائی سرمایہ میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ دونوں بیٹوں کے فطری تفاوت نے نتائج کا یہ تفاوت پیدا کیا۔ اور وراثتی مساوات کو توڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصنوعی معاشی مساوات فطرت کے ساتھ نہیں چل سکتی فطرت جلد اس کو توڑ دیتی ہے۔ بنا برآں اشتراکیت کی مصنوعی مساوات فطرت انسانی کے خلاف جنگ ہے۔ ”أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ“ (دیکھو کہ کس طرح انسانوں کے رزق میں ہم نے تفاوت رکھا ہے۔ قرآن)

اشتراکیت انسانی اخوة کے خلاف جنگ | اشتراکیت اور کیونزوم انسانوں کے رولہتوں میں دوامی عداوت اور

دشمنی کا بیج بوتا ہے۔ اور ایک طبقہ کو دوسرے سے لڑاتا ہے جس سے انسانی اخوة اور معاشرہ

پارہ پارہ ہو جاتا ہے۔ انسانی افراد کی محبت باہمی، عداوت باہمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور جس طبقہ کو قوت حاصل ہوتی ہے، وہ دوسرے طبقہ کے خون بہا دینے کو نیک عمل قرار دیتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی انسانی آبادی کو ان دو خلاف فطرت نظریات (سرمایہ داری اور کیونرم) نے دو عظیم ہلاکوں میں تقسیم کیا ہے۔ اور ہر ہلاک اسلحہ سازی کی دوڑ میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس ایٹمی دور میں ان دونوں ہلاکوں کے درمیان جنگ ہو جو ناگزیر ہے۔ تو انسانوں کی اکثر آبادی خاکستر کا ڈھیر ہو جائے گی۔ اور صدیوں کی تعمیر ان دونوں غیر فطری نظریات کی پیدا کردہ جنگ کی وجہ سے خاک کا تودہ بن کر رہ جائے گی۔

(باقی آئندہ)

۴۴ سے آگے۔

پہلے آپ کے کلمات بیان فرمانے لگے تو آپ نے یعنی شاہ صاحب نے فوراً ان کو بٹھا دیا۔ اور فرمایا کہ بھائی انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ بات یقین کے درجہ کو پہنچ چکی ہے کہ ہم سے گلی کا کتا بھی اچھا ہے۔ ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جب یہ بات مجمع نے سنی تو سب چخیں مار اٹھے۔

★ — احقر محمد لائپوری عفا اللہ عنہ اور مولانا اسعد اللہ صاحب سہارنپوری دونوں بطور مختار کام کر رہے تھے۔ ہمارے واسطے بھی سرکاری طور پر بہادپور میں دو کرسیاں بچھائی گئی تھیں حضرت شاہ صاحب کے سامنے ہم کیسے کرسیوں پر بیٹھتے۔ پھر جبکہ حضرت شاہ صاحب نے احقر کو حوالہ نکالنے پر مقرر فرمایا تھا۔ تو اس وقت حافظہ حضرت کا دیکھ کر تعجب ہوا کہ کتاب کا صفحہ تک بتلاتے تھے۔ کیونکہ حج صاحب خود حوالہ دیکھ کر آگے چلتے تھے۔ جلال الدین شمس اور غلام احمد مجاہد دونوں قادیانیوں کی طرف سے نمائندہ تھے۔ ان کے لئے بھی کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ جس روز حضرت شاہ صاحب کا بیان شروع ہوا تو میں اور مولوی اسعد اللہ صاحب تو کھڑے رہے وہ مرزا بھی دونوں کھڑے ہی رہے۔ چنانچہ پانچ روز ایسا ہی ہوا۔ حضرت شاہ صاحب کے لئے آرام کرسی حج صاحب نے بچھائی تھی کیونکہ ان دونوں حضرت بیمار تھے۔

★ — بہادپور کا قصبہ ہے جلال الدین شمس جو کہ قادیانی کا نمائندہ تھا۔ حضرت شاہ صاحب کے بیان کے وقت وہ بھی حاضر تھا۔ اس کی عادت تھی۔ بہت اونچا اونچا بولتا تھا۔ چنانچہ مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کے بیان میں اس نے بہت شور مچایا۔ مولانا محمد شفیع صاحب کے بیان میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت شاہ صاحب کا بیان ختم ہوا تو احقر چونکہ مدعیہ کی طرف سے بطور مختار کام کرتا تھا۔ احقر نے جلال الدین سے پوچھا کہ مزاج کیسے ہیں وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ مزاج کیوں پوچھتے ہو میں نے کہا آج تو اذان شمس کو رت ہو گیا یا نہیں وہ بڑا ہی نادام ہوا۔

از انامات حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی
شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور

اہل سنت والجماعت

کتاب و سنت روشنی میں

(دارالعلوم حقانیہ اور دارالعلوم دیوبند کا مسلک)

یہ تقریر دارالعلوم حقانیہ کے جلسہ دستار بندی کی پہلی نشست میں (بروز ہفتہ ۲۰ رجب بعد از نماز فجر) ہوئی جو اس وقت ٹیپ ریکارڈ کے ذریعہ محفوظ کر لی گئی۔ اب اسے قارئین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ۱۔ یہ نازک موضوع پر حضرت مولانا مدظلہ نے جس انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ اس سے عصر حاضر کے تمام دینی نقیض کی جڑ کٹ جاتی ہے۔
(ادارہ)

(خطبہ مسنونہ کے بعد) یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاہ ولا تموتن

الا و انتم مسلمون و اعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا (الآیۃ)

یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرز اور نمونہ کا ایک نمونہ ہے۔ اور یہ اسکی دستار بندی کا جلسہ ہے۔ تو میری ہمت حاضری کی نہیں تھی۔ مگر ہمارے عزم بھائی حضرت مولانا عبدالحق صاحب کے اصرار سے میں حاضر ہو گیا۔ دیوبند کا میں بھی مدرس رہا۔ اور آپ بھی دونوں ایک ہی مدرس میں مدرس رہے۔ اس تعلق سے مجبور تھا۔ اب تر و دیہ ہے کہ بہت سے لوگ اس علاقہ کے میری زبان کو رشاید نہ سمجھیں۔ تو اس لئے میرا ارادہ یہ ہوا کہ ایک مضمون جو دستار بندی کئے جانے والے طلباء اور فضلاء اور دارالعلوم کے اساتذہ اور مدرسین اور اہل علم کے کام کا عرض کروں کہ آئندہ چکر بصیرت ہو۔

پہلے اپنے مضمون کا اجمالی بیان کروں گا۔ پھر آیت کی تفصیل کروں گا۔ دارالعلوم دیوبند ہو یا دارالعلوم حقانیہ ہو، دونوں اہل سنت والجماعت کے مسلک پر ہیں۔ اور جو اہل سنت والجماعت کا علم ہے، اسکی تعلیم و تلقین میں یہ دونوں مدرسے مشغول ہیں۔ تو میرا خیال ہوا کہ اس وقت جو لوگ

اہل سنت والجماعت کے نام سے مشہور ہیں۔ اس اہل سنت والجماعت کے معنی بتلا دوں۔ اپنے طالب العلموں اور دارالعلوم سے فاضل و دانش ہونے والے بھائیوں کو۔ اور یہ بتلا دوں کہ اس علم کی حقیقت اور نوعیت کیا ہے۔ تاکہ بصیرت کا سامان بن جائے۔ تو اولاً یہ جو لقب اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اس کا فعلی ترجمہ بتلا دوں۔ پھر آیت کی تقریر کروں گا۔ تاکہ انطباق معلوم ہو جائے۔

اہل سنت والجماعت یہ وہ لفظ ہے جس کا ہم بطور لذت اور بطور فخر و تعجب کے استعمال کرتے ہیں۔ الحمد للہ کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت دو لفظ ہیں۔

ایک سنت کا لفظ ہے۔ ایک جماعت کا۔ سنت کے معنی ہیں بنی کریم کے طریقے۔ اور جماعت سے صحابہ کرام کی جماعت مراد ہے۔ تو اہل سنت وہ لوگ ہوتے جو بنی کریم کے طریقے پر اور صحابہ کرام کی جماعت اور گروہ کے نقش قدم پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔ کہ بنی کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سچی بہت سے فرقے ہوتے۔ اور میری امت کے اندر ۳۴ فرقے ہوں گے۔ سب کے سب ناری ہوں گے۔ مگر ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ تو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ والا کون ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا: ما انا علیہ واصحابی۔ وہ فرقہ ناجی ہوگا۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ تو ما انا علیہ سے بنی کریم کی سنت اور ما علیہ اصحابی سے مراد ہو گیا۔ صحابہ کرام کا طریقہ۔

حافظ عطاء الدین ابن کثیرؒ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ کہ یہ جو اہل سنت کا لفظ ہماری زبانوں پر ہے اور ہم اسکو استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ قرآن کریم کی مذکورہ آیت کی تفسیر میں ابن عباسؓ کی زبان سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایہذا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتم (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جو حق ہے اس کے ڈرنے کا)

یعنی بنی ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ نہ کسی فرشتے اور نہ جبرئیل و میکائیل سے۔ تو حق تقاتم کے معنی یہ ہیں کہ عظمت و بلال کا تقنا تقاضا ہے۔ اس کے مطابق تقنا ہو سکے اس کے ڈرنے کے اندر کسی مت کرو۔ اور دلائل متواتر الاوائتم مسلمون۔ (اور مت مرنالکر اسلام کی حالت میں مرتے دم تک) اور آگے فرمایا: دلائل متواتر الاوائتم مسلمون۔ مت مرنالکر اسلام کی حالت میں۔ مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا۔ یہ دو ہدایت ہونی بقویٰ کی ہدایت ہونی اور ایمان پر قائم رہنے کی ہدایت ہونی۔ اور آگے تیسرا لفظ کیا فرمایا داعتموا بحبل اللہ جمیعاً۔ اللہ کی سچی کو پکڑو مضبوط سب کے سب۔ اور دلائل متواتر۔ آپس میں متفق فرقے مت بناؤ۔ تو داعتموا بحبل اللہ جمیعاً کا جو لفظ آیا ہے اللہ کی سچی اس کے حق یہ ہیں کہ دین کی سچی اور

شریعت کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ اور قرآن میں ہے : فقد استسلبت بالعروة الوثقى جس سے دین کی رسی کو پکڑ لیا۔ لہذا انقسام لہا۔ وہ دستہ اتنا مضبوط ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ انقسام کے معنی لغت میں انقطاع کے ہیں۔ تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی ایک دن فرما رہے تھے کہ وہ دستہ ٹوٹ تو نہیں سکتا۔ لیکن اگر غفلت ہوئی اور مضبوط نہ پکڑا تو یا غصے سے چھوٹ جانے کا امکان ہے۔ تو مختصر طریقے سے سمجھو کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اتحاد کا حکم دیا۔ دوسرا اختلاف نہ کرنے کا۔ آج کل لوگوں کی زبان پر یہ ہے کہ صاحب تفرقہ مت ڈالو۔ ولا تفرقوا۔ تو اس کے معنی یہ نہیں کہ دنیا میں اختلاف نہ پیدا کرو۔ اور یہ کسی کی قدرت و اختیار میں نہیں کہ دنیا میں اختلاف باقی نہ رہے اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے تفرقہ پیدا ہو۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں واعصوا حتیٰ پر مضبوط اور متفق رہو۔

ولا تفرقوا۔ اللہ کی رسی سے علیحدہ مت ہو جاؤ۔ تو جو اللہ کی رسی سے جدا ہو جائے۔ وہ تفرقہ کا مجرم ہوگا۔ اور وہ شخص اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے تفرقہ کا باعث نہیں ہے۔ تو لوگ جو یوں کہتے ہیں تفرقہ ڈالا اسکی مثال یوں سمجھو کہ حکومت کہتی ہے کہ متفق ہو کر رہو اور تفرقہ مت ڈالو لوگوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک میں تفرقہ قائم نہ کر دے کہ قانون حکومت پر متفق نہ ہوں اور قانون حکومت کے خلاف مت کر دے۔ اور اگر کوئی شخص قانون حکومت کے خلاف کریگا۔ تفرقہ ڈالنے والا سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس کا رو کرے گا۔ تو وہ حکومت کا معین و مددگار سمجھا جائے گا۔ نہ کہ مخالف اور اسکیوں نہیں کہا جائیگا کہ تفرقہ ڈال رہا ہے۔ تو قانون حکومت پر متفق ہونا یہ ہے اتفاق۔ اور قانون حکومت سے خلاف کرنا یہ ہے تفرقہ۔ تو قانون شریعت پر جو متفق ہیں وہ لوگ تو اللہ کی رسی کو پکڑنے والے ہیں۔ اور جو قانون شریعت کے خلاف کوئی تحریر یا تحریر لکھتے ہیں وہ تفرقہ کے مرتکب اور مجرم ہیں۔ نہ کہ وہ علماء حتیٰ جو رسی کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں۔

چونکہ متفق ہو جائیں اگر نہ متفق ہو جائیں تو کیا یہ اتفاق کچھ پسندیدہ کہلایا جائے گا۔؟ آج کل حکومت ہی کے عہدہ داروں میں ایک گروہ ہے جو متفق ہو گیا ہے رشوت لینے پر۔ تو کیا ان کا یہ اتفاق پسندیدہ ہے۔؟ چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : ولا تكونوا کالممۃین تفرقوا۔ اے مسلمانوں ان لوگوں کے (یعنی اہل کتاب کے) شاہدہ مت بنو جنہوں نے دلائل واضعہ کے بعد اللہ کے احکام میں اختلاف کیا اور فرقے فرماتے بن گئے جیسے کہ یہود و نصاریٰ کے پاس حکم واضح آچکا تھا مگر انہوں نے اختلاف کیا۔ تو حکم واضح ہے۔ اہل جو اختلاف کرے وہ اس وعید میں داخل ہوگا کہ اولئک لہم عذاب عظیم۔ آگے ارشاد ہے۔ یوم تبعثہم دجۃ و تسوۃ و جود۔ اور یاد رکھو اس دن کو کہ رشتہ ہوں گے بعض

پہرے اور بعض سیاہ۔ تو حضرت ابن عباس سے ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ سفید چہروں سے مراد درجہ اہل سنت اور سیاہ چہروں سے اہل بدعت ہیں۔ بدعت کے معنی یہ نہیں ہیں جو آج کل مخصوص کئے گئے ہیں بلکہ اس کے معنی دین میں برائی بات نکالنے کے ہیں۔ جن لوگوں نے خارجیت کی بدعت نکالی وہ بھی، جنہوں نے رفض کی بدعت نکالی وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی بدعت کا دائرہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔

ایک دفعہ امام غزالیؒ کا "احیاء العلوم" دیکھ رہا تھا۔ تو امامؒ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کھانے کے بعد صابن سے ہاتھ دھونا بدعت ہے۔ میں گھبرا یا کہ بھئی یہ کیسے بدعت کہا۔ تھوڑی دیر غور کیا تو معلوم ہوا کہ آدمی صابن کا استعمال کرتا ہے مرغن کھانوں کے بعد۔ تو امام غزالیؒ کا مطلب ہے کہ مرغن کھانے بدعت ہیں۔ صحابہ و تابعین کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ تو اولیاء اللہ کے ہاں بدعت اس درجے تک پہنچا تھا۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت ہونے کا۔ مگر صحابہؓ کی اتباع کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اس کے متعلق ایک کلمہ امام شافعیؒ کا نقل کئے دیتا ہوں اہل علم کو انشاء اللہ کام دیگا۔

اصول فقہ کی چار کتابیں ہیں۔ کتاب اللہ۔ سنت۔ اجماع اور قیاس تو سنت کے معنی ہیں وہ طریقہ دین کا جو ہم تک نبی کریمؐ سے پہنچا ہو۔ خواہ قرآن میں اس کا ذکر ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے: علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین۔ کہ نبی کریمؐ نے فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی تو ایک سنت ہے نبی کریمؐ کی۔ اور ایک صحابہ کرام کی۔ اس کا بھی اتباع واجب ہے۔ تو یہ جو تعریف امام شافعیؒ نے فرمائی اس پر عمل کرنا۔ اور اس کا اتباع کرنا مسلمان پر واجب ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز قرآن کریم میں مذکور نہیں حدیث میں مذکور ہے تو میں کیسے مانوں؟ سنت کا ماننا بھی دین کا جز ہے۔ اور صحابہ کرام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، چاہے قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہو یا نہ ہو۔ مولانا عبدالحق دہلویؒ کا ایک رسالہ ہے جو نور الانوار کے آخر میں لگا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگ عمل بالحدیث کے مدعی ہیں مگر خلفائے راشدین کی سنت کو ضروری نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کے ساتھ یہ بشرط ہے کہ نبی کریمؐ کی سنت کو بھی مانتا ہو۔ اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی۔ اگر نبی کریمؐ کی سنت کا کوئی قائل ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کا نہیں تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے شمار نہ ہوگا۔ یہ جملہ اس لئے عرض کیا کہ بہت سے لوگ اس زمانے میں یوں کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں۔ اور چیز کو نہیں۔ تو مجھے یہ بتلانا ہے کہ کتاب اللہ

کی شرح ہوتی ہے بنی کریم کی سنت سے۔ یا ایسے ہی بنی کریم کی سنت کی شرح اور مراد کھلتی ہے صحابہ کی سنت اور عمل سے۔ تو جیسے دہاں تفریق ممکن نہیں ویسے یہاں بھی۔ شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ نے ازالۃ الخفاء میں تصریح کی ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو بات طے ہو گئی وہ دین کا جز ہے، اور تتمہ ہے شریعت کا۔ اور دلیل یہی آیت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یتخلفنہ فی الارض۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو عثمان جو علاقہ شام میں ایک ریاست تھی صحابہ کو معلوم ہوا کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام پر ایک خوف طاری تھا کہ بڑی طاقت اور حکومت ہے۔ مدینہ پر حملہ نہ کریں۔ تو صحابہ نے ایک دن عرض کیا: یا رسول اللہ ہم پریشان رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگئے۔ تو مذکورہ آیت تسلی کے لئے نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے۔ مؤمنین اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ تمہیں روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمادیں گے۔

دوسرا وعدہ یہ کیا دیکھتے ہم دینہم الذی اتقنی لہم۔ اور وہ جو زمانہ خلافت اور حکومت کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان کے دین کو مضبوط کر دیں گے کہ جو اللہ نے ان کے لئے پسند کیا ہے۔ وَلَیْسَ بِذَٰلِکَ خَوْفُہُمْ اَمَّا۔ اور خوف کے بعد ان کو امن عطا کر دے گا۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں اللہ کا دین مضبوط ہوا اور وہ الیادین تھا جو اتقنی لہم کا مصداق تھا۔ تو ایت کا مدلول یہ نکلا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو بات طے ہو گئی وہ دین ہو گئی۔ اور پسندیدہ ہو گئی اور جو اسے زمانے کا وہ دین سے اعراض کرے گا۔ آیت کے آخر میں تتمہ فرمایا۔ ومن کفر بعد ذالک ذالک ہم الفاسقون۔ اور جو ناشکری کرے گا خلافت راشدہ کی نعمت کی وہ فاسق ہوں گے۔ تو خلافت راشدہ باعتبار دین اور دنیا دونوں کے مضبوطی کا باعث بنا۔ دین بھی مضبوط اور دنیا بھی۔

(باقی آئندہ انشاء اللہ)

مکتبہ سے آئے۔

اس مدرسہ کیلئے جو لوگ دسے درہمے قدسے سخنے اعانت فرماتے ہیں۔ وہ اس کو اپنی خبات اخروی کا ذریعہ سمجھیں۔ اس دارالعلوم میں لگائی ہوئی پانی پانی آخرت میں کام آئے گی۔

حضرت مولانا نے بانی دارالعلوم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب کی صحت کیلئے بھی دعا فرمائی اور اس طرح یہ جلسہ بہترین روحانی اور دینی برکات اور خوشگوار یادیں حاضرین کے دلوں پر ثبت کرتے ہوئے ختم ہوا۔

بخاری شریف

۱۵۱

بخاری شریف کی آخری حدیث کی تشریح

امام بخاری

میرزا سر سبز مدرسہ عثمانیہ جملہ حدیث کی راوی پلیدی میں ختم بخاری شریف حضرت شیخ الحدیث مولانا
سے کرائی گئی۔ اس موقع پر حضرت شیخ الحدیث کے ارشادات قلبیہ کئے گئے۔ اس تقریب میں راوی پلیدی
کے کافی علماء اور اسباب و اسس اور معززین شہر بالخصوص جناب میر واعظ محدث پوسٹ شاہ صاحب
سب اہل حدیث آؤ کشمیر سے بھی شرکت کی اور حضرت مولانا کے گرانایہ انوارات سے سب محفوظ رہے۔
(تادی محمد امین ناظم مدرسہ عثمانیہ)

(خطبہ مسنونہ کے بعد) یہ کتاب بیعی بخاری علم حدیث کی ہے۔ حدیث کہا جاتا ہے اُن اقوال و
افعال کو جن کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو۔ حضور اقدس کی زندگی کا ایک ایک
حرف، ایک ایک حرکت اور ایک ایک کام محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ
فرمایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَحْفَظُهَا لَكَ وَنَا نَحْفَظُهَا لَكَ۔ (ہم نے قرآن اور دین کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی
حفاظت کر سکتے ہیں۔) دنیا کے اندر دیگر کتنے مذاہب اور ان کے معتقدین اور جان نثار وجود
ہیں، مگر نہ یہ سب اپنے انبیاء کے اقوال و افعال کو محفوظ کیا نہ عیسائیوں نے نہ سوائے چند باتوں کے
یہود کے اعتبار سے نہ عیسیٰ اور سابقہ میں حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا یہاں تک کہ
قضا سے حاجت کے آداب غرض زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو محفوظ نہ ہو۔ تقریباً گیارہ لاکھ روایت
مختلف سندوں اور طریق روایات کے لحاظ سے کتابوں میں محفوظ ہیں۔ یہیں اگر اتنی جامع زندگی کے
بارہ میں علم نہ ہو تو یہ ہماری کوتاہ نظری ہے۔ جیسا خداوند کریم نے حضور کی زندگی کو قیامت تک محفوظ

نفلوں کے لئے امودہ حسنہ بنانا تھا، تو ضروری اور منشاء حکمت ربانی کے عین مطابق تھا۔ کہ غیب سے حضورؐ کی زندگی کی حفاظت کا الیاسی انتظام ہو جاتا، اور خداوند تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا۔ جن کتابوں میں حضورؐ کے اقوال و افعال کو جمع اور مرتب کیا گیا ہے۔ وہ کتب باعادیث ہیں۔ اور اس علم کا نام فن حدیث ہے۔ اجماع امت ہے کہ ان تمام کتابوں میں اہم اور کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ قرآن کریم بھی خدا کی وحی ہے۔ اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کے ترتیب دینے والے اور معانی بتلانے والے بھی وحی ہیں۔ اور حدیث رسول بھی وحی ہے۔ وما یطوق عن العوی ان ھو الا وحی یوحی۔ اس کا مضمون من اللہ اور الفاظ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ دونوں کی خدا نے حفاظت کی تو حدیث کا جو ذخیرہ محمد اللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ اس میں صحت کے لحاظ سے سب سے بڑا اور جہ بخاری شریف کی روایات کا ہے۔ اس کتاب کی عظمت اور بلندی کا عجیب عالم ہے۔ ایک عالم محمد بن احمد مروزی فرماتے ہیں کہ میں دوران حج بیت اللہ کے رکن اور مقام کے درمیان مراقبہ میں تھا۔ آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ حضورؐ اقدسؐ کے سامنے مؤذبانہ کھڑا ہوں۔ تو حضورؐ نے فرمایا کہ تو کب تک امام شافعیؒ کی کتاب پڑھتا رہے گا۔ میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا۔ انہوں نے پوچھا حضورؐ آپ کی کتاب کونسی ہے؟ فرمایا۔ الجامع الصحیح الامام البخاری۔ یعنی امام بخاری کی بخاری شریف۔ کیونکہ حضورؐ کو خواب میں جس نے دیکھا وہ خواب درست ہے۔ کیونکہ نبوت کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضورؐ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اس نے حق دیکھا۔ اور قیامت کے دن انشاء اللہ اسے حضورؐ کی زیارت ہوگی۔ اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو شیطان کو یہ نہیں کہ خواب میں حضورؐ کی شکل اور پیرایہ اختیار کر سکے۔ تو اس خواب میں بخاری شریف کی نسبت حضورؐ نے اپنی طرف کر دی۔ اس سے بخاری شریف کی عظمت اور درجہ معلوم ہوتا ہے۔

ختم بخاری کی برکات

اس کتاب بخاری شریف کے ختم میں بے حد فوائد اور برکات ہیں۔ علماء نے اتفاق اور تجربہ سے لکھا ہے کہ کوئی بڑی مشکل اور مصیبت پیش آئے اور مشکل حل کرنے کی نیت سے بخاری شریف کا ختم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں۔ طاعون کی وبا ہو تو قطع ہو اور کسی گھر میں بخاری شریف کا ختم ہو جائے تو اس گھر میں طاعون کی وبا داخل نہ ہوگی۔ بارش نہ ہو تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خشک مہابی دور فرما دیتے ہیں۔ یہ حضورؐ کے اقوال ہیں۔ اور حضورؐ کی شان ہی تو وہ ہے جو آپ کے چچا حضرت ابوطالب نے بیان فرمائی ہے۔

دابین یستقی النعام بوجہہ
ثمال الیتامی عصمتہ لا راملے

حضرت کی کسی کا زمانہ تھا آثارِ سعادت چہرہ نور سے نمایاں ہوتے تھے۔ بارش بند ہوئی۔ تو ابوطالب نے آپ کو دیوارِ کعبہ کے پاس کھڑا کر دیا۔ اور کہا کہ اے اللہ اس پاک معصوم اور نورانی چہرہ کی برکت سے بارش برسا، اسی وقت بادل آئے اور بارش ہوئی۔ تو ابوطالب نے اس شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے شیخ جمال الدین بڑے عالم گذرے ہیں۔ وہ اپنے استادِ امیل الدین سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ۱۲۰ مرتبہ مشکلات کے وقت ختم بخاری کو آویزا۔ خدا تعالیٰ نے ہر مشکل آسان کر دی۔ آج کل تو منطق اور سائنس کا دور ہے۔ ہر بات کو بخت و اتفاق پر رکھ لیا جائے گا۔ یہ ۱۲۰ مرتبہ تو بخت و اتفاق پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ دیوبند میں ہم تھے۔ وہاں ختم بخاری شریف کی فرمائش لوگوں کی طرف سے ہوا کرتی تھی کسی کو ایک سخت مقدمہ پیش آیا۔ قتل کا ناجائز الزام تھا۔ مقدمہ لندن کے پریوی کونسل میں پیش تھا۔ جس دن پیشی تھی ان کی فرمائش پر دارالحدیث میں ختم بخاری شریف شروع ہوا۔ تقریب ختم کے اختتام ہی پر بذریعہ تارِ اطلاع آئی لندن سے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمادی۔ یہ برکت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں۔ جس محلہ میں دن رات تلاوت قرآن ہو۔ اور جہاں آج بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے۔ اور اس وقت آپ اس تقریب میں شمولیت کے لئے گھروں سے آئے ہیں۔ تو اس وقت سب طلباء دین کے ذمہ سے نہیں شامل ہیں۔ اور طالب العلم کے لئے فرشتے ادباً کھڑے ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ طالب دین کے لئے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا: من سئل عن طلبہ طریقۃ یطیب فیہ علمائہ سئل اللہ بہ طریقاً الی الجنة۔ جو شخص علم حاصل کر سنے کی راہ پر چلے پڑا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ دیوبند کراچی لاہور اور اکوڑہ خٹک کا سفر کیا جائے بلکہ جس نے حضورؐ کا راستہ بھی حاصل علم کے لئے طے کیا۔ چاہے کم کے لحاظ سے چاہے کیف کے لحاظ سے تحریر و تقریر سے یا امداد کے ذریعہ۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لئے آسان کر دیں گے۔

اس کتاب کی مقبولیت اور برکت کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو جمع کرنے والے کو مصنف کہا جاتا ہے۔ یعنی امام بخاری۔ ان کا علمی پایہ تو مسلم ہے۔ مگر تقویٰ زہد ورع اور استغناء عن الخلق کے ساتھ احترام اور ادب کی عجیب کیفیت تھی۔ حافظہ بھی لاجواب تھا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے جو مادری زبان کا تلفظ بھی نہ کر سکیں۔ مگر قرآن کریم کے تیس پارے ان کو ازبہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور جن کا سینہ پاک نہ ہو۔ ان کو یاد نہیں ہو سکتا۔ محترمہ اور خوارج اور دیگر فرق

قرآن کریم یاد نہیں کر سکتے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں کوئی انجیل یا بائبل کا حافظ نہیں اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہیں یا نہ چاہیں خداوند کریم کو جو کام کرنا ہو حفاظت دین کا وہ پورا فرمائیں دن نکلتا ہے۔ رات آتی ہے۔ تو کوئی نہ بھی چاہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو چلاتے ہی ہیں۔ بلکہ دنیا کو دفع کریں یا چاہیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہی حال دین اور شریعت کا ہے کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ قرآن کریم محفوظ رہتا چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم کی جتنی زیادہ مخالفت ہوگی۔ جتنا تصادم ہوگا اتنا ہی دین و شریعت کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ یہ دنیا اصداو سے قائم ہے۔ یہ پانی اور آگ متصادم ہیں۔ اسکو انجن میں جمع کر دیا گیا۔ بیج میں پر وہ حاصل ہے۔ مگر تصادم سے کتابیڑا افادہ ظاہر ہوتا۔ تو مخالفت سے دین زندہ ہوتا ہے۔ اور ترقی کرتا ہے۔

ہمارے ملک میں ہندو اور انگریز موجود تھے تو دینداری زیادہ تھی۔ اب اتنی نہیں۔ وجہ یہ کہ مسلمان اپنے مقابلہ میں سکھ ہندو اور انگریز کو دیکھ کر غیرت اور حمیت میں اگر دین کا کام کرتے اور باطل کا مقابلہ کرتے اور نئی ہمت اور توانائی پیدا ہوتی۔ اب تو سب کچھ پاک ہو گیا ہے۔ غرض دین کی مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس سے دین کی تقویت اور شریعت کی حفاظت ہوگی۔ اگر مخالف سمت کی ہوائیں نہ چلتیں تو ہم سوئے رہتے۔ تو امام بخاری اور دیگر محدثین کو حفاظت حدیث کی غرض سے خداوند کریم نے عجیب و غریب حفاظے عطا کئے۔ امام بخاری بچپن میں حدیث کے ایک درس میں شریک ہوئے۔ اُس وقت علم حدیث کا ذوق و شوق بھی عجیب تھا۔ امراء، حکام اور عام لوگ اس کثرت سے حدیث کے حلقوں میں شرکت کرتے کہ استاد کی آواز پہنچنی مشکل ہو جاتی تو جگہ جگہ آواز پہنچانے کے لئے مستقل نادمی مقرر کئے جاتے جس طرح نماز کی ہر جماعت میں کبیرین امام کی تکبیرات کو منتقل کرتے ہیں۔ بعض محدثین کی مجالس میں چالیس چالیس ہزار روایتیں گنی گئیں جن سے احادیث کی کتابت ہوتی۔ امام بخاری بھی ایسے ہی ایک درس میں شریک ہونے لگے۔ طلبہ مذاق کرنے لگے کہ یہ بڑے کیا کرتا ہے۔ کھتا بھی نہیں۔ تو کیا ضرورت ہے۔ سولہ دن تک لوگوں نے چھبھیاڑ کیا۔ بالآخر تنگ ہو کر امام بخاری نے فرمایا ان سولہ دنوں میں آپ ۵۰ ہزار حدیث سن چکے ہیں۔ اب اسے سنانے لگے۔ فرمایا پہلے دن یہ احادیث بیان ہوئی ہیں۔ اور سند کے ساتھ سنائیں۔ گویا ان دنوں ایک ہزار حدیث امام نے ایک ایک دن میں یاد کیں۔ اور یہ تھا بچپن کا زمانہ کہولت اور شہوخت کا کیا حال ہوگا۔ وہ یتیم تھے والد کا سایہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا تھا۔ ان کے والد اسماعیل بیٹے عالم متقی تھے۔ کافی دولت مند تھے۔ مگر تقویٰ کی حالت یہ کہ وفات کے وقت فرمایا کہ محمد اللہ میرے اس

مال میں ایک چوتھی بھی مشتبہ اور حرام کی نہیں۔ اہلینِ طعن ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بارہ میں حساب نہیں لیں گے۔ اب یہ یتیم بچہ خدا نے دین کی خدمت کے لئے کھڑا کر دیا۔ پھر چھ لاکھ احادیث میں سے سولہ برس میں اس کتاب یعنی بخاری کا انتخاب کیا جسے اگر تمام احکام کا انسائیکلو پیڈیا کہا جائے تو بجا ہوگا۔ سیاست کا مسئلہ ہوا تاریخ کا، غزوات ہوں یا میر۔ تجارت ہو یا سیاست۔ لغات ہوں یا تفسیر کے مسائل وہ آپ کو اس کتاب میں ملیں گی۔ معاملات، عبادات، تجارت، زراعت صلیح جنگ کے مسائل اس میں موجود ہیں۔ دنیا کی قومیں اس کی جامعیت کی قائل ہیں۔ امام بخاریؒ نے تقریباً ۷۷۷۷ احادیث کو اس میں جمع کر دیا۔ اگر اس میں سے مکررات نکالیں تو تقریباً ۶۰۰۰ اور تعلیقات ملائیں تو ۹۰۰۰ سے کچھ زائد احادیث اس میں موجود ہیں۔ پھر کتاب کو کھاس کس ادب و احترام سے اس کا افتتاح خانہ کعبہ میں خدا کے دربار میں باب کیف کان بدو الوجودی سے فرمایا۔ پھر اس کے تراجم ابواب یعنی عنوانات مسجد نبوی کے روضۃ من ریاض الجنۃ میں روضۃ الطہر کے سامنے بیٹھ کر قلمبند فرمائے اور جب کسی حدیث یا ترجمہ لکھنے کا ارادہ کیا تو غسل کیا صاف کپڑے پہنے عطر لگایا پھر دو رکعت نفل پڑھے۔ اگر روضہ میں ہوتے تو حضورؐ کے سامنے مراقبہ ہو جاتے۔ جب اطمینان ہو جاتا تو اس کے بعد اس حدیث یا ترجمہ کو کھاس حساب سے گویا نصف نے کتاب کی تصنیف کے لئے ۹ ہزار غسل کئے اور اٹھارہ ہزار رکعت نفل پڑھے۔ یہ خداوند تعالیٰ کے انعام و اکرام کا مشکریہ تھا کہ خدا نے ایسے پاکیزہ کام کی ترتیب و تہویب کی توفیق دی۔ پھر اس تقویٰ کے ساتھ امام کی عجیب حالت تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے پڑھا ہے تھے۔ دیکھا کہ ایک طالب علم نے اپنی داڑھی سے بال یا کوئی تنکا نکال کر پھینک دیا۔ امام خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی توجہ نہ گئی تو امام نے آہستہ سے اُسے اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا۔ ایک دن اپنی داڑھی کا کوئی بال گر گیا تو اسے ہاتھ میں دبائے رکھا۔ اور فراغت دس کے بعد اسے مسجد سے باہر پھینک دیا۔ یہ تھی ادب کی نشان دہی کہ خدا کے گھر کی اتنی حرمت دل میں رہتی۔ امامؒ کے والد نے کافی دولت چھوڑی۔ امامؒ نے خود تجارت نہ کی مصاربت پر چلا تے رہے۔ یہ لوگ دولت کما تے تھے۔ مگر دین اور علم کی آبرورکتے اور علم کی لاج رکھتے۔

ایک دفعہ امام کا مال ایک شخص نے ۲۵ ہزار روپے میں لیا۔ اور رقم دینے سے انکار کرتا رہا۔ لوگوں نے کہا کہ گورنر بخارا کو کہہ دیں جو آپ کا معتقد ہی ہے۔ وہ اگر حکم دیدے تو رقم وصول ہو جائے گی۔ امامؒ نے انکار کر کے کتنا ٹھکانہ جواب دیا کہ گورنر کا رقم دے کر رقم وصول کریں تو

جائز تیر ہے مگر حاکم بھی کل مجھ سے اس کے بدلے کوئی طمع کرے گا۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو خلاف شرع ہو تو کیا میں اپنے دین کو دنیا کے بدلے فروخت کر دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔

تجارت میں حقوق اللہ اور شریعت کی پاسداری کتنی حق ایک دفعہ ان کا مال تجارت آیا مغرب کا وقت تھا بعض لوگوں نے ۵ ہزار نفع میں خریدنا چاہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ رات گزرنے دیجئے وہ لوگ چلے گئے۔ صبح ایک شخص نے اس مال کو دس ہزار نفع پر خریدنا چاہا۔ امامؑ نے فرمایا نہیں بلکہ رات کو جن لوگوں نے بات کی حق ان کو یہ مال دوں گا۔ کیونکہ اس وقت میں نے اقرار تو نہیں کیا۔ نہ یمن دین کی بات کی مگر میرے دل نے یہ بات مان لی۔ اور میلان ہوا کہ ان کو دسے دوں گا۔ اس وجہ سے دس ہزار کی بجائے ۵ ہزار پر ہی دسے دوں گا۔ یہ حق معاملات میں ان کی خدا ترسی۔

ایک دفعہ بیمار ہوئے ڈاکٹر نے پیشاب ٹسٹ کیا اور بتایا کہ یہ تو کسی راہب کا پیشاب معلوم ہوتا ہے جس نے کبھی ترکاری نہ کھائی ہو۔ لوگوں نے امامؑ سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ چالیس برس سے جو کی روٹی کھا رہے ہیں، ترکاری نہیں کھائی۔ ڈاکٹروں کے اصرار پر صرف شکر کے ساتھ اور ان میں صرف تین بادام کھانے پر آمادہ ہوئے۔ امامؑ بخاری نے خود تو جو کی روٹی کھائی مگر ان ہی ایام میں ۵ سو روپیہ بلاناغہ حدیث پڑھنے والے طلبہ کو دیا کرتے تھے کہ علم کے لئے رحلت کرنے والوں کا درجہ انہیں معلوم تھا۔ ابراہیم بن ادحم جو مشہور عارف اور ولی گذرے ہیں۔ بادشاہت کو بھڑا کر فقر کو اختیار کیا وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روئے زمین پر بلائیں اور آفات نازل نہیں ہوتیں تو یہ برکت ہے طلبہ علم کی علم کے لئے رحلت کرنے والوں کی۔ ابتداء میں طلب علم کے لئے امامؑ نے جرتول طویل سفر کئے اس میں بیشمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ درختوں کے پتے کھا کھا کر حصار کے جواہرات کو جمع کیا۔

جب امامؑ بخارا تشریف لائے تو نو میل تک لوگوں نے استقبال کیا۔ اور ان پر سونا چاندی نثار کیا۔ مگر حسد بڑی بلا ہے۔ امامؑ غزالیؒ نے فرمایا کہ علماء پر شیطان نے بھینڈا گاڑا ہے حسد کا۔ اور تاجروں پر بھوٹ کا۔ تو امامؑ کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر بخارا کے بعض علماء اور حاکم ان سے حسد کرنے لگے کہ اب تمام ملک تو عملاً ان کا معتقد بن چکا ہے۔ پھر حکام پس پر وہ جن طریقوں کو آزماتے ہیں۔ وہ عجیب ہوتے ہیں۔ حاسدین بھی خالد کے ساتھ مل گئے۔ اور کہا کہ یہ حدیث کی ایک بڑی کتاب کا مصنف ہے حاکم کو سیاست اور جہان بینی کے اصول سکھانے کے لئے بھی اس کا علم ضروری

ہے۔ اس طرح تاریخ اور معاذی کی بھی تمہیں خبر ہونی چاہئے۔ تم انہیں حکم دو کہ بجائے مسجد میں پڑھانے کے یہاں آکر آپ کو اپنی کتاب پڑھائے۔ لیکن یہاں علم کی عزت کا سوال تھا۔ ایک مقولہ ہے — نعم الامیر علی باب الفقیر — فقیر کے دروازے پر امیر بھلا لگتا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کتنا اچھا حاکم ہے۔ اور اگر مودی امیر کے دروازوں پر عاصزی دیتا رہے تو لوگ اسے ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے علم اور دین کی بے قدری ہوئی۔ بش الفقیر علی باب الامیر تو امام بخاریؒ نے حاکم کو جواب دیا کہ اگر میں آپ کے ہاں آؤں گا آپ کہیں گے کہ مکی کام میں لگا ہوں۔ فیصلہ کرنے میں۔ ہمانوں سے ملاقات ہے باہر بیٹھا جاؤ۔ تو دین کی بھی بے حرمتی ہوگی اور میرے مشاغل کا بھی حرج ہوگا۔ پھر یہ کہ اس طرح حضورؐ کے علم کی تم بے ادبی کرو گے کہ خود اس کے لئے گھر سے باہر نہ جاسکو پھر اس نے کہا کہ اچھا میرے بچوں کو پڑھایا کرو۔ مگر غریبوں کے بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ الگ وقت میں، مگر آپ نے فرمایا کہ اسلام کی نعمت غریب و امیر کے لئے عام ہے۔ امیر و غریب کا اس تعلیم و تبلیغ میں امتیاز نہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ میں شاہزادوں کی وجہ سے خدا کے دین سے کسی کو روک نہیں سکتا۔ امیر کو غصہ آیا اور بخاریؒ سے شہر بدر دہاں سے نکلے اور خرتنگ نامی ایک قصبہ پہنچے جو سمرقند کے قریب ہے۔ وصال حالت سفر اس جگہ ہوئی۔ امامؒ نے حاکم اور عاصدین کی شرارتوں سے تنگ آکر دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ یہ وسیع زمین مجھ پر تنگ ہو چکی ہے۔ اگر تجھ کو منظور ہو تو مجھے اٹھائے۔ ۲۵۶ عید الفطر کی رات کو ان کا انتقال ہوا۔ تدفین کے بعد قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی۔ جنہذا اقدس اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اس کے محبوب کے ساتھ مقنا تعلق ہو وہ بھی اتنا ہی محبوب ہوگا۔ اگر کوئی عمر بھر محبوب کا کلام پڑھے گا تو اسے کتنی خوشی ہوگی اگر محبوب کے طور طریقے اور سنت کوئی اختیار کرے تو خدا اسے بھی محبوب بنا لیتے ہیں۔ امامؒ کی قبر سے جو خوشبو آنے لگی وہ دنیا کے مشک و عنبر کی نہیں بلکہ عالم برزخ کی خوشبو تھی جس کا کوئی تجزیہ اور تاویل نہیں کی جاسکی۔ گوگ ٹوٹ پڑے اور قبر سے تبر کا مٹی اٹھانی شروع کی۔ حفاظت کے لئے جنگ لہا گیا۔ ۶ ماہ تک وہ خوشبو باقی رہی مگر پھر متعلقین نے تنگ آکر دعا کی کہ اے اللہ یہ مخفی فرما دے تو یہ برکت تھی حضورؐ کی احادیث کی۔

جمال ہنشین برمن اثر کرد و گردن من ہماں خاکم کہ ہستم

ہم تو خاک ہیں یہ حدیث یار کا اثر تھا۔ ایک صاحب نے اس وقت خواہش دیکھی کہ حضورؐ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معہ خلفاء و راشدین کسی کے استقبال و انتظار میں کھڑے ہیں۔ اس شخص نے

پوچھا مذاک ابی داعی۔ آپ کس کے انتظار میں ہیں۔ فرمایا محمد بن اسماعیل بخاری آرہے ہیں۔ دیکھئے غیرتی آدمی کے ساتھ اگر کوئی ذرا بھی بھلائی کرے۔ تو وہ عمر بھر اسے یاد رکھتا ہے۔ تو سب سے بڑا غیرتی بعد از خدا حضور ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وانا غیر خدا کے بعد میں سب سے بڑا غیرت والا ہوں تو اس کے کلام اور حدیث کی قدر و منزلت اور خدمت و اشاعت کرنے والوں کو اپنی عنایات سے کیوں نہ نوازیں گے۔ مسلمان کی آنکھیں بند ہوتے ہی قبر میں حضور کا چہرہ انور سامنے آجائے گا۔ اور پوچھا جائے گا مالتول فی حق هذا الرجل۔ اس شخص کے بارہ میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہاں علمائے ینکتہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت اس امتی پر شدید صدمہ اور سختی ہے۔ تو حضور کا اسے نازک وقت میں دیدار ہو جاتا ہے۔ کہ غلصین اور صادقین کا غم اور وحشت قدر سے کم ہو جائے۔ اس نعمت کو دیکھ کر عاشق صادق تو کہے گا۔ کہ کاش دس سال پہلے مر گیا ہوتا کہ دیدار ہو جاتا۔ یہ ہے اس رحمۃ للعالمین کی شفقت، تو امام بخاری جنہل میں انتقال کر گئے۔ اور سالہا شہر امڈ پڑا۔ ادھر حاکم بخاری کا یہ انجام ہوا کہ اس کے بعد دوسرا حاکم آیا۔ اسے گدھے پر بٹھا کر سارے شہر میں پھرایا گیا۔ اور اسکی گردن اٹائی اور جاسوسی کرنے والوں کی بیویوں بیٹیوں کی عصمت لٹ گئی۔ حاکم تو بدلتے رہتے ہیں۔ حتیٰ باقی رہتا ہے۔ اور ظلم و استبداد خاک میں مل جاتا ہے۔ یہ ہے من عادى لی دنیا۔ فذلک آذنتہ بالحرۃ کا نتیجہ۔ یہاں میں نے مجمع عوام کی خاطر یہ باتیں کیں۔ میں خود بھی عوام میں۔ سے ہوں۔ علامہ کی باتوں کا وقتہ نہیں۔ آخر میں حدیث کے صرف لفظی ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ ولفع الموازین القسط لیسیم القیامۃ۔ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ انسان نے دنیا کے اندر جتنے بھی کام کئے وہ رائیگاں نہیں جائیں گے۔ من یعلم خیرا یرہ ومن یعلم مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی اسے بھی دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی اسے بھی۔ موازین جمع ہے میزان کی۔ اس کا معنی ہے ترازو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ترازو رکھنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کے حق میں منصفانہ اور عادلانہ فیصلہ فرمائیں گے۔ عام محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے۔ مگر واقعہ محسوس ترازو بھی ہوں گے، جن سے اعمال تو لے جائیں گے۔ پہلی توجیہ کے قائل زیادہ تر معتزلہ اور خوارج ہیں کہ وہاں میزان نہیں بلکہ عادلانہ فیصلہ کی تعبیر ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ دوسری توجیہ اہل سنت والجماعت کی ہے۔ اب میزان کا لفظ جمع کیوں لایا گیا؟ اس کی بہتر توجیہ یہ ہے کہ جمع للقیام ہے۔ جیسے کذب قوم نوح المسلمین میں مسلمین کا جمع للقیام ہیں۔ تو ایک تو دنیا کے ترازو میں چھوٹے اور بڑے۔ مگر خدا کے ترازو میں دنیا و ما فیہا سب کچھ سما سکے گا۔

اس لئے صحیح کا لفظ ذکر فرمایا دانت اعمال بنی آدم دقتو لہم یونف۔

بنی آدم کے تمام کام اور باتیں سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تمام اعمال تو بے جا ہیں گے۔ اس میں علماء کو اختلاف ہے کہ یہ اعمال تمام انسانوں کے متعلق ہیں یا بعض کے۔ تو بعض علماء کی رائے ہے کہ انبیاء اور مسلمانوں کے نابالغ بچوں کے اعمال نہیں متعلق ہیں گے۔ اور حدیث شریف میں جن ستر ہزار افراد کے بلا حساب جنت میں داخلے کا ذکر ہے۔ ان کے اعمال بھی نہیں تو بے جا ہیں گے۔ بخاری شریف میں ہے یدخل الجنة من امتی سبحون الغائبین حساب۔ اور تو نے کا مقصد کسی چیز کی کمی اور بیشی معلوم کرنے کا ہوتا ہے۔ صدیق کو دو پلڑوں میں ڈال کر معلوم کرتے ہیں کہ کون سا بھاری ہے، اور کون سا ہلکا تو عمل نیکی بھی ہے، اور برائی بھی۔ ایک ڈھیر برائی کا ہو۔ دوسرا نیکی کا تو موازنہ ضروری ہے۔ مگر جب انبیاء اور نابالغ بچوں کے سنیات میں ہی نہیں تو تو نے کا کیا فائدہ اسی طرح بعض علماء کی رائے کفار کے بارہ میں بھی ہے۔ کہ ان کے اعمال سب کے سب سنیات ہیں تو وہ بھی نہیں متعلق گے کیونکہ ان کے حسنات میں ہی نہیں تو موازنہ کس کے ساتھ ہوگا۔ تو وزن ہوگا صرف مسلمانوں کے اعمال کا کہ اس میں نیکیاں بھی ہیں۔ اور برائیاں بھی۔ امام بخاری نے دانت اعمال بنی آدم کہہ کر اسے عام کر دیا کہ تمام انسانوں کے اعمال تو بے جا ہیں گے۔ اور تو نے کا ایک مقصد صدیق معلوم کرنے کا ہوتا ہے۔ اور ایک کسی کا شان ظاہر کرنا۔ انبیاء علیہم السلام کے اعمال کا وزن ان کی عظمت اور شان ظاہر کرانے کے لئے ہوگا۔ جیسا کہ حضور کی شفاعت کبریٰ کا معاملہ ہے۔ قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ہوگا۔ لوگ ایک ایک نبی کے پاس جا کر شفاعت کی درخواست کریں گے کہ حساب شروع ہو سکے مگر سب انبیاء حضرات ان کو حضور کے پاس جانے کا مشورہ دیں گے۔ تو وہاں خدا تعالیٰ کو بھی آپ کی شان اعلیٰ دار فرح ظاہر کرنا مقصود ہے۔ ورنہ پہلے ہی سے تمام لوگ آپ کے پاس آجاتے مگر مقصد یہ تھا کہ تمام عالم کو معلوم ہو جائے تو مقام محمود اور شفاعت کبریٰ کے اہل آپ ہی ہیں۔ اعمال اور اقبال کے تو نے میں کئی توجیہات منقول ہیں۔ مگر آج تو سائنس کا زمانہ ہے۔ حرارت، سردی، آواز اور ہوا تک تلی جاتی ہے۔ الفاظ بھی وزن کر لئے جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کے حسنات غائب ہوں گے ان سے نور کی شعاع نکلے گی اور سنیات سے غفلت نکلے گی۔ جس سے دونوں کا حال معلوم ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ جو چیز زیادہ ہو وہ پڑا بھاری ہو کر نیچے جھکے گا۔ جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حسنات بھاری ہوں گے تو ان کا پڑا اوپر کو جائے گا، دنیا کے برعکس معاملہ ہوگا۔ اس لئے کہ حسنات کا تعلق اوپر سے ہے۔

اور سیات سفلی ہیں۔ الیہ یصحہ الکلم الطیب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حسنت بہترین شکلوں سے متشکل ہو کر سامنے آئیں گے۔ اور سیات مہیب اور خوفناک شکلوں میں۔ مثلاً نماز ایک بہترین اور خوبصورت حور کی شکل میں سامنے آئے گی۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے پاس ایک شخص حاضر آیا۔ اور کہا کہ میں نے خواب میں ایک عجیب و غریب خوبصورت عورت کو دیکھا۔ اس نے کہا تمہاری میں حور ہوں۔ مگر وہ آنکھوں سے اندھی تھی۔ حضرت نے فوراً فرمایا کہ یہی تم نماز پڑھنے میں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہو۔ اور یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ کیونکہ کمال تو یہ ہے کہ دنیا کے بازار گرم رہے مگر عاشق کا خیال محبوب ہی کی طرف ہو۔ تمہیں کسی کا دھیان ہے تو اس بھرے بازار میں بھی چلتے ہوئے تمہاری توجہ ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف نہ ہوگی۔ تو خدا چاہتا ہے کہ میرے بندہ کی آنکھیں کھلی رہیں مگر دل میری طرف ہو۔ اس حال میں بھی خنوع و خضوع کو قائم رکھے۔

درمیان قعر و دیا تختہ بندم کردہ باز می گوئی کہ دامن ترکمن ہشیار باش
تو حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا کہ نماز قیامت میں خوبصورت حور کی شکل میں نمازی کے سامنے آئے گی۔ تم نے خواب میں دیکھا کہ مجھے حور ملی ہے۔ گمراہی ہے۔ اس حدیث سے میں نے معلوم کیا کہ تم نماز آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو۔

وزن اعمال کی صورتوں میں تمیز قول یہ بھی ہے کہ اعمال کے تمام رجسٹروں کو تولا جائے گا۔ نیکوں باتوں میں بظاہر تعارض ہے۔ مگر حقیقت کو فی تعارض نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اطمینان کی خاطر سب کی سب صورتیں ظاہر فرمادیں گے۔ اعمال اچھے اور بُرے اپنی اپنی شکلوں میں سامنے آجائیں گے۔ اور بندہ کہے گا کہ اے اللہ یہ سانپ بچھو تو میرے اعمال نہیں میں نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں۔ تو ارشاد ہو گا کہ اچھا تمہاری تسلی کراتے ہیں۔ سی۔ آئی۔ ڈی یعنی اعمال ناموں کے مرتب کرنے والے ملائکہ کو حکم دے دیا جائے گا کہ تم انہیں لے آؤ۔ اب پھر اگر یہ استغاثہ کرے اور اپیل دائر کر دے اور کہہ دے کہ میں بے ادبی تو نہیں کرتا مگر یہ تو آپ ہی کے فرشتے ہیں۔ آپ کی سی۔ آئی۔ ڈی ہے۔ شاید نیکی لمبی نہ ہو یا کم کر دی ہو۔ اور زبان سے نہ بھی کہے مگر شاید دل میں یہ خیال آجائے کہ مجھے اطمینان نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا اس کے جتنے اعمال ہیں وہ سب کے سب خود حاضر ہو جائیں تو تمام حسنت و سیات اس کے سامنے آجائیں گے۔ دو جہد و اما عملوا حاضر۔ اور جو انہوں نے کیا اسے حاضر پالیں گے۔ بلکہ اس کے جسم کا ہر عضو ریکارڈنگ مشین کی طرح بول کر شہادت

دے گا۔ اس کی زبان لنگ ہو جائے گی اور ہاتھ پاؤں شہادت دیں گے۔ فتنہ مند بھاجا بھم و جلو دم۔ ان کی پیشانیاں اور ان کے چہرے ان پر شہادت دینے لگیں گے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ان اعمال کا تو نے والا کون ہو گا۔ ایک روایت میں ہے کہ وازن یعنی تو نے والے خود رب العزت ہوں گے۔ دوسرے قول میں عزرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تیسرے میں جبرئیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے۔ چاروں روایات صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے۔ تو ان کو نسبت دی گئی ان کی طرف سے عزرائیل کو حکم ہو گا تو وہ بستہ اور نامہ اعمال بغل میں دبائے آجائیں گے کہ وہ اسکی روح قبض کرنے والے ہیں۔ اور آجکل بھی سب سے پہلی پیشی میں مجرم کے پکڑنے والے پولیس کے آدمی پیش ہوتے ہیں۔ پھر قانون لانے والے جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ گویا وہ وکیل استغاثہ ہیں کہ میں نے قانون پہنچایا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر حکم عدولی کی ہے۔ اور قانون کو نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی نوع انسان کے جد بزرگوار حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اے آدم یہ تیری اولاد میں اس بات کو خود اس کے بارہ میں فیصلہ کر دے۔ اولاد کے مقدمہ میں پیشی کے وقت باپ دادا بھی پیش ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وقت تنگ ہے۔ اب مختصراً حدیث کے ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ کلمات حقیقات الحی الرحمن خفیفات علی اللہ ان ذلیلات فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تینوں جملے خبر مقدم اور سبجان اللہ و بحمدہ۔ انہ مبتداء مؤخر ہے۔

سبحان اللہ خداوند تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہر عیب عالم اور تمام مخلوقات میں ہیں۔ اللہ اس سے منزہ ہے۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ اس میں عجز نہیں کہ وہ کسی مکان میں مقیم ہیں۔ نہ محاط ہیں۔ باری تعالیٰ کی اتنی کامل و مکمل تنزیہ صرف اسلام میں ہے۔ عیسائیوں کی کتابوں میں اب بھی ہے کہ نوح علیہ السلام نے بد دعا کی۔ طوفان آیا۔ ساری مخلوق ہلاک ہوئی۔ پھر خدا نعوذ باللہ پھپھتاے اور بیمار پڑ گئے۔ تو فرشتوں نے اگر خدا کی بیمار پرسی کی اور بائبل میں یہاں تک گستاخی کے الفاظ ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے خدا سے کشتی رخصی اور اس نے نعوذ باللہ خدا کو بچھاڑ دیا۔ اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اور جو جی چاہے کر سکتے ہیں۔ گویا خدا کو کوئی اختیار ہی نہیں۔ تو سبحان اللہ کے جملہ سے اس قسم کی تمام باتوں کی تنزیہ بہ و تقدس ہوئی بحمدہ سے اوصاف کمالیہ کا ثبوت ہے چاہے تخلیق ہو۔ احوال و امات تدریج ہے علم ہے، قدرت ہے، حکمت و رحمت جو کچھ بھی ہے اسی کے پاس ہیں۔ یہ تمام اوصاف ثبوتیہ اُس کے ذاتی ہیں۔ باقی سب مخلوق کے مستعار اور عرضی ہیں۔ خدا کی مخلوق

میں درجہ ذات میں کوئی کمال نہیں۔ یہ دیوار پر روشنی آفتاب کی ہے۔ اور سورج میں روشنی اللہ کی طرف سے ہے۔ قربان جائیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمۃ بانی دارالعلوم دیوبند کے بڑے عالم بڑے متقی اور عارف گذرے ہیں۔ تو اصنعاً فرماتے تھے کہ واللہ العظیم محمد قاسم اور دیوار میں کوئی فرق نہیں۔ تو درحقیقت یہ سچ ہے۔ کہ خدا کے جو کچھ کمالات ہیں کہ پر تو اور روشنی سے ایک خاکی جسد میں یہ کمالات اور فضائل پیدا ہوئے۔ ورنہ تمام مخلوق دیوار کی طرح ہر وصف کمال سے محروم رہتی۔ یہ سب کچھ کمالات خدا کے دئے ہوئے ہیں۔ الحمد للہ کا معنی یہ ہے کہ تمام خوبیاں ستائش اور تعریف صرف اللہ کی ہے۔ وہی سختی ہے۔ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ اور روح دی۔ یہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ دو چیزوں کو ملانا آسان ہے۔ پانی اور آگ کو ملا دیں تو بھاپ اور طاقت پیدا ہو جائے گی۔ مگر آپ پانی پیدا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آگ زمین اور آسمان اور کسی حیوان میں روح پیدا نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے قیامت کے دن تصویر کشی کرنے والوں کو کہا جائے گا۔ جو کے دو دانے آپس میں ملاؤ۔ یہ عاجز ہو گا۔ تو کہا جائے گا۔ کہ تیری اتنی طاقت نہیں تو تصویریں کیوں بناتے تھے۔ تو اجبیل سائینس کا دور ہے۔ مگر ایجاد و تخلیق کسی نے نہیں کی۔ ایجاد تو صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس نے ہر چیز کی خاصیتیں اس میں پیدا کی ہیں۔ زمین میں پٹرول سونا چاندی اس نے پیدا کیا تھا۔ ہم نے کنواں کھود کر اُسے ظاہر کر دیا۔ تو سائینس صرف اشیاء کے خفیہ حقائق اور خواص ظاہر کر دیتی ہے۔ مگر اشیاء کی تخلیق کی ہے خدا نے۔ سائینس نے نہیں کی۔ ورنہ کسی مادہ سے سائینس ایک چوینٹی اور مکھی تو پیدا کر دے جو کھائے پئے اور اس میں روح کے تمام خواص ہوں۔

خدا تعالیٰ نے انسان بنایا آسمان اور زمین بنائی اور قرآن کریم نازل فرمایا خدا نے پیغمبر کو بھیجا۔ یہ سب کام انسان کے قبضہ قدرت سے باہر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عظیم ہے۔ عظمتوں والا ہے۔ امام بخاریؒ نے آخر میں ایک حدیث ذکر کی جو تمام حسنات کو جامع ہے۔ اس نے قیامت کے دن میزان کا وزن بھی اس سے بڑھ جائے گا۔ امام نے آخر کتاب میں یہ حدیث ذکر کر کے اس شکل میں خدائی نصرت کتاب کی تکمیل کی توفیق کی حمد بھی والی۔ — داخرو دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

اگلے پرچہ میں

جلد دستار بندی میں حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی کی بلند پایہ تقریر ملاحظہ فرمائیے

میں مسلسل دو سال سبب بیمار چلا جا رہا ہوں۔ اب تو
مسجد تک بھی نہیں جاسکتا۔ صحت بعد کی غازی کیلئے مشکل
تمام چلتا ہوں۔ ورنہ تمام نمازیں گھر پر پڑھتا ہوں۔
زمین غازی کیلئے کھڑا ہوتا ہوں۔ سینے تو پیچھے کر ہی پڑھتا
ہوں۔ بہت کمزور ہوں۔ آپ کی اور سب کی فائدوں
کا محتاج ہوں حضرت الاستاذ حضرت شاہ صاحب
کے کلمات میں یہ چیز جملے اپنے دل کے موافق مقبول الرحمن
سے لکھوا کر ارسال کرنا ہوں۔

فہرہ عالمیہ عنہ

محدث عصر

مولانا

انور شاہ کشتیری

کی

باتیں

حضرت مولانا محمد انوری صاحب مدظلہ۔ لائل پور

★ — حضرت شاہ صاحب بڑے ہی مہمان نواز تھے۔ جب کبھی حاضری ہوتی تو کھانے کا
بڑا ہی اہتمام فرماتے تھے۔ مہمان کے پاس خود تشریف رکھتے تھے۔ اور مولانا محفوظ علی صاحب
کو تاکید فرماتے تھے کہ مہمانوں کو کھانا اچھی طرح کھلائو۔ بہت عمدہ کھانا بنا کر کھلاتے تھے۔ ایک
دفعہ میں حاضر ہوا تو مولانا محفوظ علی صاحب فرماتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب گھر میں تاکید
فرما رہے تھے کہ بہت معزز مہمان آئے ہیں، کھانا اچھا بنائیو۔ مولانا محفوظ علی صاحب مرحوم حضرت
کے بچوں کے ماموں تھے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر حضرت ہی کی خدمت میں گزار دی۔ بڑے
ذکی اور بہت مشہور طبیب تھے۔ لوگ بکثرت ان کے پاس بغرض علاج آتے جاتے تھے۔
میرے ساتھ بڑے ہی بے تکلف تھے۔ بہت سی راز کی باتیں بتلا دیتے تھے۔

★ — حضرت شاہ صاحب جب بیعت کرتے تھے تو بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ
نماز کی پابندی کرو۔ حلال و حرام میں تمیز کرو۔ اور نصیحتیں اس وقت یاد نہیں، یہی دونوں فقرے
یاد ہیں۔ بیعت کرتے وقت لا الہ الا اللہ کو اس نذر سے کہتے تھے کہ سننے والوں کو ایسا معلوم
ہوتا تھا کہ سب طبقہ کھل گئے۔ خود جہر کی کیفیت سناتے تھے۔

★ ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب اور حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب اور مولانا سراج احمد صاحب اور مولانا اعجاز علی صاحب اور مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی یہ سب حضرات سرہند کے اسٹیشن سے اتر کر حضرت مجدد صاحب اور ان کے صاحبزادوں رحمہم اللہ کی زیارت کی غرض سے پیدل چل کر گئے۔ یہ تین کوس کا راستہ ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی گاڑی ادھر نہیں جاتی تھی۔ راستہ میں ایک مدرس دیوبند کے متعلق بات چیت ہونے لگی۔ رفقہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ وہ مدرس صاحب شاہ صاحب کے متعلق یوں کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب نے کہا کہ واقعہ کو صحیح تھا، مگر حضرت شاہ صاحب نے سب کچھ سنا اور کچھ جواب نہیں دیا۔ یہ حضرت شاہ صاحب کا انتہائی اتقا ہے۔ کہ غیبت کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ بلکہ حسنا اللہ یہ کہا اور پھر فرمایا کہ کوئی اور بات کرو، اسکو جانے دو۔

★ فرمایا کہ ایک دفعہ میں گنگوہ حاضر ہوا۔ میں تو حضرت گنگوہی سے مسئلہ پرچھ رہا تھا۔ اور ایک آدمی آیا اور حضرت کے سامنے آپ کی تعریف کرنے لگا۔ حضرت نے سب کچھ سنا۔ اور پھر ایک مسٹی مٹی کی بھر کہ اس کے منہ پر ماری۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے۔ جو تمہارے منہ پر تعریف کرے اس کے منہ پر مٹی ڈال دو۔

★ فرمایا جب میں ۱۳۱۹ھ میں مدرسہ امینیہ چھوڑ کر دہلی سے کشمیر گیا، اور وہاں غلط نصیحت کا سلسلہ جیسا کہ سنت انبیاء علیہم السلام ہے، شروع کیا تو لوگوں پر بہت اثر ہوا۔ پھر میں نے مدرسہ فیض عام کی بارہ مولائیں بنیاد ڈالی۔ مدرسہ خوب چلا۔ وہاں میں سب کتابوں کا درس دیتا تھا۔ اور کتب حدیث کا بھی درس دیتا تھا۔

★ فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے دیوبند سے کشمیر جانے کی چٹھی حاصل کی اور وہاں سے میں نے مولانا محمد سہول صاحب مدرس دیوبند کے نام چٹھی لکھی۔ مگر ان سے وہ خط پڑھا نہ گیا۔ میں کشمیر سے واپس دیوبند آیا تو انہوں نے بتلایا کہ خط آپ کا آیا تھا وہ ویسا ہی رکھا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، پھر میں نے پڑھ کر سارا خط ان کو سمجھایا۔ پھر فرمایا کہ میں چودہ قسم کا طرز تحریر جانتا ہوں۔ وہ نویں قسم تھی جو مولانا کو سمجھ نہیں آتی۔

★ فرمایا ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کو حضرت شاہ عبدالغنی مہاجر مدنی سے بھی شرف تلمذ حاصل ہے۔ کچھ دنوں بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو حضرت شاہ عبدالغنی صاحب سے حدیث پڑھی۔ پھر انہوں نے اپنے دست مبارک سے حضرت کو سند دی۔

★ — فرمایا ایک میرے استاد حدیث مولانا محمد اسحاق صاحب کشمیری ثم مدنیؒ ہیں۔ میں انکا نہایت احترام کرتا تھا۔ میں ادباً بیٹھے بیٹھے تھک جاتا تھا۔ مگر گھٹنے نہیں تبدیل کرتا تھا۔ مولانا محمد اسحاقؒ نے حضرت مولانا خیر الدین آلوسی بغدادی سے حدیث پڑھی ہے۔ وہ اپنے والد ماجد مولانا سید محمود آلوسی صاحب روح المعانی کے تلمیذ ہیں۔ انہوں نے ۱۲۷۰ھ میں وفات پائی۔ (یعنی صاحب روح المعانی نے) یہ بڑے ہی محقق ہیں۔ یہ مفتی بھی تھے علم بغداد کہلاتے تھے۔

★ — ایک دفعہ فرمایا کہ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحق القيوم۔ ائوب اليه۔ یعنی الحق القيوم پر زبر پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ الحق القيوم دونوں اللہ کی صفتیں ہیں۔ اور لفظ اللہ مفعول بہ واقع ہوا ہے۔ اس لئے الحق القيوم بہتر ہے۔

★ — ایک دفعہ فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر۔ قرآن شریف کے بعد ان کلمات سے بڑھ کر کسی کا ثواب نہیں۔ اور یہ بھی قرآن شریف سے ہیں۔ اس لئے کہ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر۔ سارے قرآن میں کہیں اکٹھا نہیں آیا۔ اور یہ سارے کلمات قرآن شریف سے ہیں۔ یعنی سارے الفاظ قرآن شریف میں موجود ہیں۔ اسی لئے یہ صحیح ہوا کہ یہ سب قرآن شریف سے ہیں۔ اور سارے اکٹھے مگر ایک آیت نہیں۔

★ — ایک دفعہ دیوبند سے تشریف لائے اور لدھیانہ سے احقر بھی ساتھ ہو گیا۔ امرتسر اترے اور مولانا عبدالقدیر کشمیری کے ہاں ٹھہرے۔ صبح کو جب گاڑی سے روانہ ہوئے تو میرے دریافت کرنے پر فرمایا کہ مرزا نیوں سے اختلاط اچھا نہیں، بہت برا ہے۔ اس لئے کہ وہ اپنے ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتے اس لئے ان سے دور رہنا ہی اچھا ہے۔ یا تو آدمی کے پاس ان کا زہر اتارنے کیلئے تریاق ہو، جب تریاق نہ ہو تو دور ہی اچھے۔ دوسری دلیل یہ کہ قرآن پاک میں ہے۔ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ یہ دو دلیلیں ہو گئیں۔ ایک عقلی اور ایک نقلی۔

★ — فرمایا دیانت کہتے ہیں کہ بندے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے، اس کو سچے طریقہ سے نبھائے۔ اسکو دیانت کہتے ہیں۔ ایسا شخص دیانتدار کہلاتا ہے اور جس میں یہ صفت نہیں ہے۔ وہ دیانتدار نہیں بلکہ خائن ہے۔

★ — امرتسر کے راستے میں ہی فرمایا کہ ہمارا خاندان دس پشت سے سہروردی ہے۔ میرے والد صاحب مولانا سید معظم شاہ صاحب کی طرف سے بھی مجھے اجازت ہے۔ اور حضرت مولانا گنگوہیؒ سے بھی اجازت ہے۔ حضرت گنگوہیؒ نے تو یہ اجازت نامہ مجھے لکھ کر دیا تھا۔

یوں بھی حضرت گنگوہیؒ کی بڑی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے شام و عرب، مصر و عراق میں کوئی ایسا فقیہ النفس نہیں دیکھا۔

★ — حضرت کے پاس ابوداؤد کی شرح خود اپنی ہتی جسکو ایک جلد میں بہت حفاظت سے رکھتے تھے۔ میں نے بھی حضرت سے وہ جلد لیکر کچھ اجزاء نقل کر لئے تھے۔ بہت ہی مبسوط شرح تھی، بذل الجہود سے بہت مفصل پھر معلوم نہ ہو سکا کہ وہ شرح کیا ہوئی۔ جب حضرت کا وصال ہوا۔ چونکہ حضرت کے صاحبزادے اس وقت چھوٹی عمر کے تھے۔ معلوم نہیں کس کے ہاتھ لگ گئی۔ بہت ہی خوشخط لکھی ہوئی تھی۔

★ — حضرت شیخ الہندؒ حضرت شاہ صاحبؒ کی بڑی ہی قدر اور توقیر کرتے تھے۔ جو مشکل مسئلہ پیش آتا اس کی تحقیق حضرت شاہ صاحبؒ سے کرایا کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحبؒ بڑے ہی ادب سے عرض کیا کرتے تھے کہ ہاں حضرت فلاں مصنف نے یہ نہی لکھا ہے۔

★ — جب مولانا غلام رسول صاحبؒ کا وصال ہو گیا تو اس وقت حضرت مالٹا میں تھے۔ وہاں سے ایک لمبا مرثیہ لکھ کر بھیجا۔ اس کا اس وقت ایک شعر یاد ہے۔

غلام رسول دستاورد افاضل کہ چشم جہاں مثل او دید کمتر
اور ایک شعر یہ بھی تھا۔

تیرے حجرے میں جب کبھی ہوتے حاضر تو آجاتے تھے یاد ہم کو ابودر
★ — ۵۲۳ ہجری جلد اول میں ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو اکثر پہلی رکعت میں سورۃ یوسف یا سورۃ نحل پڑھتے تھے۔ اور رکوع اس وقت کرتے تھے کہ لوگ جمع ہو جاتے تھے جو آدمی بالکل رکوع کے قریب ملا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، تو اسکی فاتحہ کہاں گئی۔ یہ تو حضرت فاروق اعظمؓ کا فعل ہے۔ جو کہ خلفاء راشدین میں سے ہیں جن کے اتباع کا حکم ہے۔

★ — فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے: ”واذا رکعت ففزع راحتیك علی رکتیکے۔“ یہ دونوں شرط اور جزا ہیں۔ اور شرط اور جزا میں اتصال شرط ہے۔ پس اگر رفع یدین ہو تو جزا اور شرط میں اتصال کہاں رہا۔

★ — ایک دفعہ لدھیانہ تشریف لائے۔ میں اس وقت لدھیانہ مدرسہ عربیہ میں پڑھاتا تھا۔ چونکہ وہ مدرسہ حضرت شاہ صاحبؒ کے راستہ میں پڑتا تھا۔ اس واسطے میں نے وہیں قیام کیا۔

تاکہ حضرت کی زیارت ہوتی رہے۔ اس مدرسہ میں کتب خانہ بہت بڑا تھا۔ قادیانیوں کی تمام کتابیں اور ان کی رو کی کتابیں اور شیعہ کی تمام اور ان کی رو کی کتابیں۔ حضرت مولانا عبد شکور صاحب لکھنؤی کی تصنیفات بھی تھیں۔ میں نے وہ تمام تصنیفات انہر کے لیے تھیں۔ اصول کافی اور اسکی شرح جو کہ ایران سے منگوائی تھیں وہ سب دیکھ لی تھیں۔ ۹۲۳ھ کی بات ہے۔ ایسے ہی فروع کافی تھیں اور اسکی شروع تھیں۔ بیشمار کتابیں تھیں۔ ایک دفعہ دیوبند سے حضرت شاہ صاحب مع حضرت مولانا بدر عالم صاحب تشریف لائے، مجھے دہاں پر چھاتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مولانا بدر عالم صاحب نے دریافت کیا کہ حکمت نزول عیسیٰ علیہ السلام میں کیا ہے۔ فرمایا بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ اسماعیلی اور سلسلہ اسماعیلی کو ملا دینا منظور ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو شریعت محمدیہ پر عمل درآمد کریں گے۔ جب بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے تو آپ کا خاتم النبیین ہونا دوبالا ہو جائے گا۔ کہ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے علاقہ میں تشریف لے گئے تھے۔ تو اس وقت شریعت یوسفی پر عمل کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر برحق تو ہوں گے مگر عمل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ پر کریں گے۔

★ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ فرماتے تھے۔ کہ میں ایک دفعہ سلم شریف کا درس دیکر درس بند کر کے حضرت شاہ صاحبؒ کے کمرہ میں گیا تو اس وقت کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میرے جانے پر فوراً میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے عرض کی کہ حدیث میں ایمان کا صلہ علیٰ بھی آیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہماری نظر سے تمام ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں گذرا کہ ایمان کا صلہ علیٰ آیا ہو۔ مگر سلم شریف کی یہ حدیث مامن بنی الاقداد وقع مائلہ آمن علیہ البشر میں یسین کہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ کیونکہ یہی حدیث میرے ذہن میں تھی کہ دریافت کروں گا۔ کیونکہ اسی حدیث کا میں درس دیتا گیا تھا۔ حضرت شاہ صاحبؒ کا استحضار دیکھ کر بڑا ہی متعجب ہوا۔ نیز فرماتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحبؒ جواب دینے کے لئے تیار ہی بیٹھے ہیں۔ پھر میں نے کبھی یہ جرات نہیں کی۔ اس وقت واقعی میری عرض امتحان تھی۔

★ جہاد پور کا قصہ ہے کہ آپ جمعہ کی نماز کے بعد کچھ بیان بھی فرماتے تھے۔ ایک دفعہ مولانا عبدالرحمن صاحب ہزاروی مرحومؒ جو کہ اس وقت اس سفر میں ساتھ تھے۔ آپ کے بیان سے

نبوت کی حقیقت اور اسکی عظمت

نقطہ ۳

نبوت اللہ کی طرف سے عظیم منصب ہے جس کے لئے اللہ ہی ارباب ملکات کا انتخاب کرتا ہے۔ نبوت اختصاص الہی کا نام ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کونسی خصوصیات ہیں۔ جسکی وجہ سے حق تعالیٰ اپنی نبوت کے لئے انبیاء کو مخصوص فرماتے ہیں۔ اس لئے نبوت کی عظمت اور مقام کا اندازہ ہمارے فکر و نظر کے اندازہ سے آگے ہے۔ اور علم و حکم اللہ ہی جانتا ہے کہ جس نے نبوت کے لئے بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چنا ہے۔ اسکی عظمت اور مقام کتنا بلند ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارہ میں بہت سی قومیں غلو اور افراط میں تکذیب اور تعریض میں گمراہ اور تباہ ہو چکی ہیں۔ اس لئے علماء کے لئے اعتدال کی راہ معلوم کرنا اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے تاکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد سے پورا پورا استفادہ کریں۔ اور یہ درمیانی راہ صرف وہی ہے جو قرآن شریف نے ارشاد فرمایا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت میں حق تعالیٰ نے ہماری تعلیم و تنہیم اور تطہیر و تزکیہ کو ملحوظ رکھا ہے۔ اس لئے ہمیں اندازہ کرنا چاہئے کہ ان ملکات میں انبیاء کا مقام کس قدر بلند ہوگا۔ اور ہمیں انبیاء کی قدر و احترام اور ادب و اعظام پر کس حد تک اللہ تعالیٰ نے مامور فرمایا ہے۔ انبیاء کا پہلا اور اہم مقصد اللہ کی مخلوق کے لئے تقنین اور تشریع ہے۔ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان حاکمانہ اور شارع کی ہے۔ اور اس میں حق تعالیٰ نے اس کے ساتھ کسی انسان کو خواہ عالم اور فقیہہ ہے۔ یا امیر اور حاکم ہے۔ خواہ فرد ہے۔ یا جماعت ہے۔ شریک نہیں کیا ہے۔ اس لئے ہمارے لئے یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ کسی اور کسی پہلو پر

بھی بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کوئی دوسرا انسان تشریع کرنے کا سنت اور مستند نظیر یا صورت حالات کے مطابق آزادانہ تعبیر میں دین کے قائم کرنے کا مجاز ہو سکتا ہے۔ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس عظیم منصب کی مناسب تشریح کے اہم مقصد کی واقعی اور صحیح حدود قرآن شریف کی آیات اور ارشادات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لئے ہمیں تفصیلات قرآن شریف کی آیات سے معلوم کرنا ضروری ہیں۔۔۔۔۔

قرآن شریف کی آیات

سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا (اے ایمان والو! آگے مت بڑھو اللہ سے اور اس کے رسولؐ سے) جس معاملہ میں اللہ اور رسولؐ کی طرف سے حکم ملنے کی توقع ہے تو اس معاملہ میں اللہ اور رسولؐ کے حکم کا انتظار کرو اور آگے بڑھ کر اپنی رائے سے اس کا فیصلہ مت کرو۔ اور رسولؐ کے ارشاد و فرمانے سے قبل بولنے کی جرأت نہ کرو اور پیغمبرؐ کے ارشاد اور سنت کے بعد اپنے افکار و اغراض کو اس پر مقدم نہ رکھو بلکہ اپنے افکار و جذبات کو رسولؐ کے ارشادات اور سنت کے تابع رکھو۔ قرآن شریف نے اس آیت میں بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آداب اور حقوق سکھائے ہیں کہ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ادب اور حق یہ ہے کہ آپ کے ارشاد اور حکم کا انتظار کیا جائے اور اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اور آپ کے ارشاد و تشریع کا پابندی سے التزام رکھا جائے۔ اور تمام شخصی اور طبقاتی آزاد اور مصالح کو رسولؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد و حدیث اور سنت کے تابع رکھو۔ تاکہ مسلمانوں کا جماعتی نظام قائم اور مستحکم رہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ اپنے فکر و نظر میں سنت یا تشریع کرنے کا یا مستند نظیر اور صورت حالات کے مطابق آزادانہ تعبیر میں سنت قائم کرنے کا اپنے لئے حق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یا کسی اور کو دلانا چاہتے ہیں۔ تو وہ رسولؐ کے ارشاد پر اقدیم کرتے ہیں۔ اور رسولؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کی اقتدار نہیں کرتے اور رسولؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی بنیاد کرتے اور مسلمانوں کے جماعتی نظام کو منتشر کرتے اور انضباط کے مضبوط مرکز اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔

حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں۔ مذکورہ آیت نے رسولؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہ آداب سکھائے ہیں کہ اپنے تمام جذبات اور احساسات کو بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم اور سنت سے پیچھے رکھو اور تابع بناؤ۔ جیسا کہ حضرت معاویہؓ نے حضورؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے کہا کہ آپ اپنی

فقہی اور اجتہادی رائے کو کتاب و سنت کے مقابلہ پر نہیں لائیں گے۔ بلکہ کتاب و سنت میں اگر کلم منصوص نہیں ہے تو اس کے بعد کتاب و سنت کے عقلی مفہوم کو سوچیں گے اور اجتہاد و نظر کریں گے۔ کتاب و سنت میں حکم نہ ملنے پر اجتہاد و نظر کے لئے موقع سمجھا گیا ہے۔ اور حضرت معاذؓ کے اس جواب پر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ کی حمد کی ہے۔

سید اوسؓ نے لکھا ہے کہ اس آیت نے باندائیہ کیساتھ خطاب کرنے میں دئے جانے والے امر کا عظیم الشان ہونا ظاہر کیا ہے۔ کہ اس کا زیادہ اعتماد اور اہتمام کیا جائے۔ کہ کسی معاملہ میں اللہ اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے آگے نہ بڑھو۔ اور اپنے فکر و اجتہاد و اعتراض و جذبات کو شارع کے حکم پر مقدم نہ کرو اور شارع کے حکم کے ہوتے ہوئے فکر و نظر کو عمل میں لانا اللہ اور رسول کے آگے بڑھنا ہے جس سے قرآن شریف نے منع کیا ہے۔

بغرض حال اگر ادارہ تحقیقات اسلامی کے رئیس ڈاکٹر فضل الرحمن کا یہ نظریہ تسلیم کر لیں کہ ہر ایک قابل اور مستعد شخص کو صورت حالات کے مطابق آزادانہ تعبیر میں دین کے قائم کرنے کا اور تشریح کرنے کا حق ہے۔ تو اس کے یہ معنی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اللہ اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے آگے بڑھنے اور خلاف کرنے کے لئے جواز کی راہ نکال رہے ہیں۔

قرآن شریف کی دوسری آیت

سورۃ حجرات میں مذکورہ آیت کے بعد قرآن شریف نے ارشاد فرمایا ہے (اے ایمان والو! بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر۔ کہیں اکارت نہ ہو جائیں تمہارے کام اور ٹکونہ خبر بھی نہ ہو۔) نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ادب اور اعظام کا یہ دوسرا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ آپ سے نرم آواز اور تعظیم و احترام کے اوج میں ادب اور شائستگی سے خطاب کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں تساہل سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ٹکدر ہو جائے اور تمہارے تمام اعمال اور تمام خفیں اکارت کر دی جائیں۔ حافظ بن کثیرؒ کہتے ہیں جس طرح آپ کی حیات میں مذکورہ آداب کی پابندی لازم تھی۔ اسی طرح آراگاہ نبوت کا احترام اور ادب ضروری ہے۔ اس لئے کہ آپ ہر حال میں محترم ہیں۔ سید اوسؓ کہتے ہیں بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے برہنہ میں ان کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقام سب سے اور بہت اونچا ہے۔ آپ کو ایذا دینا کفر ہو سکتا ہے اور اعمال کے اکارت ہانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لئے قرآن شریف نے آپ کو ایذا اور تکلیف کے مضنہ سے

بھی منع فرمایا۔ حافظ بن قیمؒ مذکورہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کے ارشاد فرمانے سے قبل بولنے سے منع فرمایا کہ حضورؐ کے بتلانے سے پہلے ایمان واسے نہ بتلائیں اور حضورؐ کے فیصلہ سے پہلے فیصلہ نہ کریں۔ ابن عباسؓ نے اسکی یہ مراد بیان کی ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسولؐ کی سنت کے خلاف مت بولو۔ حضورؐ کے امر اور فیصلہ کو تسلیم کرنا اور اسکی اتباع کرنا لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور فرمایا حضورؐ کی آواز سے اپنی آواز کو اور نچا کرنے میں قرآن شریف اعمال کے اکارت اور ضائع جانے کی جب خبر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارہ میں قرآن شریف سے کس طرح کی توقع ہو سکتی ہے۔ کہ وہ اپنی آراء اور جذبات سیاسیات اور معارف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت پر مقدم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح کی بے باکانہ حرکت اور جرات کے باوجود ان کے اعمال کیونکر محفوظ رہ سکتے ہیں۔ (اعلام الموقعین ص ۳۶)

اہل علم نے قرآن شریف کی مذکورہ آیات کی مراد اور مقاصد کی کھلے الفاظ میں وضاحت کی ہے۔ کہ اللہ کے حکم کی طرح رسولؐ کی سنت اور حکم کی تبدیلی کرنے کا قرآن شریف کسی کو حق نہیں دیتا۔ اور ایک قابل اور مستعد شخص کو اجتہاد و نظر کا اس شرط پر موقع دیا گیا ہے۔ جب کتاب و سنت میں کوئی حکم مخصوص نہیں ہے۔ اگر ادارہ تحقیقات اسلامی کا رئیس پیش نظر صورت حالات کے مطابق کسی قابل اور مستعد شخص کو آزادانہ تعبیر میں سنت یا مستند نظیر قائم کرنے کا یا تشریح اور تفسیر کا حق دیتے ہیں۔ تو آپ کو یا قرآن شریف کی مذکورہ آیات کی خبر نہیں ہے۔ یا قرآن شریف کی مذکورہ آیات میں تحریف کی راہ چلتے ہیں کہ منصب نبوت کے اہم اور مخصوص تہذیب تشریح میں ہر ایک قابل اور مستعد شخص کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کیساتھ شریک کرتے ہیں۔

تشریح کرنا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت اور مقام ہے

جس طرح نبوت کا منصب تشریحی مقاصد کے لئے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تشریحی وظائف کی ضرورت کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر رکرتے ہیں۔ تشریحی مقاصد کے بغیر نبوت نہیں ہوتی ہے۔ اور نبوت کے بغیر تشریحی مقاصد کی تکمیل اور ان میں حرمیم و اضافہ ممکن نہیں ہے۔ جن قوموں کے پاس اللہ کا محفوظ اور منضبط دستور نہیں ہے۔ یا اس پر چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایسی قومیں حالات کے پیش نظر اپنے مناسب سابق دستور اور ضابطوں میں کمی بیشی کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ برطانیہ نے فواحش کا شرمناک قانون پاس کر لیا۔ اور شرمناک بے حیائی کو قانون میں جائز رکھا گیا ہے۔ اور عالمی قوانین وغیرہ

تعدد ازواج کے پڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دفعہ میں کسی ظلم کا اندازہ مقصود نہیں ہے۔ بلکہ غیر مسلم نظریات سے جو زین کا فکر و دانش اس قدر متاثر ہے کہ وہ صرف تعدد ازواج کو مکروہ اور حرم قرار دینا چاہتے ہیں۔ اس لئے اس کے نتیجہ میں تعدد ازواج حرم ثابت ہوتا ہے۔ مگر واسطہ طور پر کسی عورت کو رکھنا اور استعمال کرنا حرم نہیں ہوتا۔ یہ انسانی فکر کی تقنین ہے کہ غیر مسلم اداکاروں کی عقیدت اور پیروی میں اللہ کے حرام کو حلال کر دیا۔ اور اللہ کے حلال کو حرم قرار دیدیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس دین کا مکمل اور جامع دستور محفوظ اور منضبط چلا آ رہا ہے۔ اس لئے مسلمانوں نے کسی وقت بھی کسی جدید تقنین و تشریع کی ضرورت کا احساس نہیں کیا ہے۔ اور کتاب و سنت کے سوا کسی انسان کی رائے اور فکر و نظر کو خواہ وہ ازسرتا یا غیر مسلم عیسائیوں اور یہودیوں کا مجسمہ ہے۔ مگر وہ فکر و نظر کے اعتبار سے اسلامی فکر و نظر کی روح سے گورہا ہے۔ اسلامی مسائل کو اسلام کے نقطہ نگاہ سے اس کو سوچنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ اسلامی مسائل کے مافذوں اور سرچشموں سے بہت دور ہے۔ یا اس کو بہت مختل اور سطحی تعلقی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقنین اور تشریع کا حق اور مقام نہیں دیتا۔ اس لئے اہل علم کی تشریعی تجرینہ پر التفات نہیں کرتے اور نہ کسی ایسے کے اجتہاد و نظر کو جائز تسلیم کرتے ہیں۔ کتاب و سنت نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عصمت کی قطعی خبر دی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کرنے پر علی اور طلاق مامور فرمایا ہے۔ اس لئے ہمیں سمجھنا چاہئے کہ کتاب اور سنت کے احکام تشریع اور شریعت ہے۔ اور انکی اطاعت پر ہم مامور ہیں۔ اور یہ کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام سن اور تشریعات ہر طرح کی غلطیوں اور لغزشوں سے پاک ہیں۔ ورنہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عصمت کے کچھ معنی باقی نہیں رہیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کے علی الاطلاق امر میں نظام اور موزاری کا شبہ پیدا ہو جائیگا۔ نیز نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کا امر مطلق ہے۔ اس میں کسی شرط اور قید کا ذکر نہیں ہے۔ اس لئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام سن اور احکام ہمیشہ کیلئے واجب الطاعت شرائع میں کسی وقت اور کسی حال میں بھی قرآن شریف ان میں تبدیلی اور کی بیشی کو جائز نہیں جانتا ہو اور جب یہ معلوم ہو کہ اللہ کی کتاب اور سنت نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کسی شخصیت کی عصمت کی خبر نہیں دی ہے۔ اور نہ کسی شخصیت کی اطاعت پر علی الاطلاق ہمیں مامور فرمایا ہے۔ تو ہمیں یقین کر لینا چاہئے کہ کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کے قول اور حکم میں خطا اور غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اور اس کا امر یا حکم تشریع ہے۔ اور اسکی اطاعت واجب ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کسی کی شخصیت کتنی بڑی ہو اس کا قول اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو لیا جائیگا۔ ورنہ چھوڑا جائے گا۔ کسی کا قول خواہ کوئی بھی ہو دلیل اور حجت نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ معصوم اور صاحب نبوت نہیں۔

معتز بن سلیمان شعر پڑھتا تھا۔ آپ کے والد نے آپ کو لڑکا اور آپ نے جواب میں کہا حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ بھی شعر پڑھتے تھے۔ آپ کے والد نے کہا اگر حسنؒ اور ابن سیرینؒ کے شعر پر چلو گے تو تم میں پورا شر جمع ہو جائے گا۔ حضرت عابدؒ مکرم بن عیینہؒ امام مالکؒ فرماتے ہیں: بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جس کا ہر ایک قول لیا جائے گا۔ بلکہ کوئی قول لیا جائے گا۔ اور کوئی چھوڑا جائے گا۔ سلیمان اتنی فرماتے ہیں۔ اگر ہر ایک عالم کی رخصت پر عمل کر دے تو تم میں پورا شر موجود ہے۔

ابن عبدالبرؒ فرماتے ہیں۔ اہل علم کا یہ اجماعی مسلک ہے۔ مجھے اس میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں ہے۔ اور کوفہ میں عبداللہ بن مبارک کے ساتھ نبیذ کی حرمت اور رحلت کے بارہ میں مناظرہ ہوا۔ مخالف فریق نے ابن مسعودؓ کا ذکر کیا۔ اور ابراہیم نخعیؒ و شعبیؒ اور دوسرے محدثین و فقہا کا ذکر کیا کہ یہ حضرات نبیذ کو حلال مانتے تھے۔ ابن مبارکؒ نے فرمایا احتجاج کے وقت کسی عالم کا نام نہ لیجئے۔ بسا اوقات اسلام میں کسی صاحب کے بڑے مناقب ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے غلطی ہو چکی ہوتی ہے۔ اور فرمایا عطاء طاووسؒ جابر بن زیدؒ سعید بن جبیرؒ مکرہ اسلام میں بہتر اور پسندیدہ تھے۔ لیکن ان کے مسلک میں جو حلال تھا تم ان کو حرام بتلاتے ہو۔ اصول یہ ہے کہ حجت صرف کتاب و سنت ہے جس کا قول بھی کتاب اور سنت کے خلاف ہے۔ اس پر اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے۔ (الموافقات ص ۹۵-۹۶) (باقی آئندہ)

دارالعلوم کی سند جامع از مصر میں بی اے کے برابر

علمی حلقوں میں عموماً اور دارالعلوم کے فارغ التحصیل فضلا اور وابستگان کیلئے خصوصاً یا اطلاع باعث مسرت ہوگی کہ عالم اسلام کی مایہ ناز اور قدیم دینی درسگاہ جامع از مصر نے اپنے ایک سرکرہ کے ذریعہ دارالعلوم حقانیہ سے فارغ ہونے والے حضرات کو اپنے ہاں کی لغت عربی اور شریعت و فقہ اسلامی کے درجہ عالیہ (بی۔ اے) کے مساوی قرار دیا ہے جبکہ دوسرے جامع از مصر میں دارالعلوم کے فضلا کو بی۔ اے کے مبادلہ میں

(شعبان کے شمارہ میں)

تحقیق یا تحریر؟ — ادارہ

اسلامی ذبیحے کے شرائط — مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

اسلام میں صنعت و حرفت — علامہ شبیر احمد عثمانی

اور دیگر عمدہ مضامین

سالانہ چندہ چھ روپے — فی پرچہ پچاس پیسے

ماہنامہ
البحر المحیط

زیر نگرانی

مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع مدظلہ



سورة الملک پر ایک نظر

یہ دس حضرت قاضی صاحب دلاء نے کی مسجد کوئٹہ کے ایک اجتماع میں ارشاد فرمایا تھا۔ ہر اس وقت قلب بند کیا گیا۔ اور اب حضرت قاضی صاحب کے ملک و اضافہ اور نظر ثانی کے بعد تائین کی خدمت میں پیش ہے۔ (عزیز الرحمن و غلام علی شریک دورہ حدیث و الاسلام صفحہ ۱۰۶)

تبہید | سورة الملک کا یہ پہلا رکوع ہے جبکی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے متعلق آپ حضرات نے نو درس سن لئے ہیں۔ یکم رمضان المبارک سے یہ درس شروع کیا گیا تھا۔ اور کل ۱۱ رمضان شریف کو اس کی تفسیر ختم ہو گئی تھی۔ علوم دینیہ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے سرسری طور پر جو مسائل اور احکام ان آیات کریمہ سے متعلق میری سمجھ میں آتے رہے وہ میں نے کوشش کی کہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سرسری طور پر میں نے اس لئے کہا کہ یہاں کتابوں کا ذخیرہ تو میرے پاس ہے نہیں جنہیں مطالعہ کرتا اور اکابر علماء کی تحقیقات آپ کے سامنے پیش کرتا۔ یہ تو آپ کا دینی شوق ہے کہ میرے جیسے ایک طالب علم کی باتیں بھی غور سے سنتے رہے۔ اگر آپ اکابر علماء کی مجلس میں تشریف لے جاویں اور بزرگان دین اس سلسلہ میں جو ذخیرہ ہمارے پاس چھوڑ گئے ہیں اسے سنیں تو آپ کا دل ہی باغ باغ ہو جاوے۔

اسلاف کا تفسیری شوق | امام رازیؒ نے اپنی تفسیر مفتاح الغیب میں لکھا ہے کہ صرف سورة فاتحہ سے دس ہزار مسائل نکالے جاسکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں۔ ملا معین کا شفی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر اسرار الفاتحہ یہ پانچ سو صفحات پر مشتمل ہے۔ اور صرف سورة فاتحہ ہی کی تفسیر ہے۔

شیخ الاسلام حضرت مدنیؒ نے الشہاب الثاقب میں تحریر فرمایا ہے کہ ابن عربیؒ نے

ایک تفسیر لکھنی شروع کی تھی، انہی جلد لکھ پائے تھے کہ داعی اہل کابلوا آگیا اور آپ ملاذ علی سے باطلے تفسیر مکمل نہ ہو سکی۔ بلکہ صرف سورۃ کہف تک پہنچی تھی۔

والہ العصر حضرت شاہ صاحب کشمیریؒ کی یادگار اور تلمیذ رشید حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مدظلہ نے مشکلات القرآن کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ صاحب ہادیہ کے استاد نے ایک تفسیر لکھی ہے جو ہزار جلدوں سے بھی اوپر تک پہنچ گئی ہے۔ یہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک کام کے لئے چن لیا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے فرمایا ہے کہ حبطرح تمام کتب سماویہ کا نچوڑ قرآن مجید میں ہے۔ اور اسی لئے اسے دعوینا علیہ فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح تمام قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں آگیا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کا پورا حاصل صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیا ہوا ہے۔ اور بسم اللہ کا حاصل حرف با میں ہے تو گویا تمام قرآن مجید بلکہ تمام کتب سماویہ حرف با ہی کی تفسیر ہے۔ ملا علی نقاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شریح مشکوٰۃ شریف میں یہ جملہ نقل فرمایا ہے۔ کہ العلم نقطۃ کثرھا المجاہلون۔ یعنی بس علم تو ایک نقطہ ہی میں آگیا ہے۔ جسے نہ سمجھنے والوں ہی کی خاطر اتنی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

اور سچ تو یہ ہے کہ ہم کو تو ان نہ سمجھنے والوں کا ہی ممنون احسان ہونا چاہئے۔ جن کی بفضل ہمیں قرآن مجید کے تیس پارے اور حدیث پاک کا اتنا بڑا ذخیرہ مل گیا۔ والہم للہ۔ اور کچھ بعید نہیں کہ المجاہلون سے مراد انسان ہوں کیونکہ اللہ کا تو ظلو ما جمولا اسی کے حق میں کہا گیا ہے۔ تو کثرھا المجاہلون کے معنی یہ کیوں نہ کہے جاویں کہ انسان ہی کے خاطر رب کریم نے اسے اتنی تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ اخبار الانباء میں شیخ عبدالکریم حبلی رحمۃ اللہ علیہ کے منقول لکھا ہے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھی اور چونکہ یہ انیس حرف ہیں۔ اس لئے ان کی تفسیر بھی انیس ہی جلدوں میں ختم ہوئی۔

بہر حال اسلاف کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تفسیر قرآن شریف کے سلسلہ میں جو دینی ذخیرہ ہمارے لئے چھوڑ کر گئے ہیں، وہ تو بہت ہی وسیع ہے۔ ہم تو ان کے دریائے علم سے ایک قطرہ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ توفیق بخشی ہے۔ اگر وہ اسے قبول فرمالیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشیں تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔

زمانہ نزول کے لحاظ سے آیات اور سورت کی قسمیں اور غایت قرآن کریم میں قلت کی خاص عنایت

سو پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ سورت مکی ہے۔ یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہئے کہ زمانہ نزول کے لحاظ سے قرآن مجید کے سورت اور آیات کی کئی قسمیں

ہیں۔ کچھ کہی ہیں۔ مگر ان آیات یا سورتوں کو کہا جاتا ہے۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ چاہے کہ معظمہ میں نازل ہوئی ہوں یا کہیں باہر جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لئے کسی سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ اور اس طرح کچھ مدنی ہیں۔ مدنی سورتیں یا مدنی آیات وہ ہیں جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئیں چاہے مدینہ طیبہ میں اور چاہے اس سے باہر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھاؤ کے سلسلہ میں تشریف لے گئے تھے۔

علیٰ ہذا القیاس کچھ یہی ہیں جو رات کو نازل ہوئیں۔ جیسا کہ سورۃ اوازولت کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ یہ نصف رات گزرنے کے بعد نازل ہوئی۔ اور اسی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ اپنے دارالعلوم کے طالب علموں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو سنا دی۔

اسی طرح غزوہ تبوک میں جو تین مخلصینؓ رہ گئے تھے اور جن کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں تک باریکات کا حکم دیا تھا۔ ان کے معافی کے سلسلہ میں جو وحی نازل ہوئی تو وہ بھی رات کے آخری حصہ میں نازل ہوئی۔ جبکہ آپ تہجد سے فارغ ہوئے اور علی الصبح ہی ان کو خوشخبری سنائی گئی۔ اسی طرح اور بھی جو آیتیں رات کو نازل ہوئیں وہ سبلی کہلاتی ہیں۔ اور جو آیتیں دن کو نازل ہوئیں وہ نہاری کہلاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ شتوی میں جو موسم سرما میں نازل ہوئیں۔ اور کچھ صیفی میں جو گرمیوں میں نازل ہوئیں۔ علیٰ ہذا القیاس بعض حضری ہیں جو اس وقت نازل ہوئیں جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں یا مدینہ منورہ میں مقیم ہوتے تھے۔ اور بعض سفری ہیں یعنی وہ آیتیں جو اس وقت نازل ہوئیں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے ہوتے۔ تبلیغ کے لئے یا جہاد کیلئے۔ جس طرح کہ تیمم کی آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ نماز کا وقت آگیا پانی موجود نہیں تھا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو وضو کی فکر ہوئی۔ بدر میں مہارت کے لئے صحابہؓ کی پاک جماعت نکلے نہ ہوئی تو آسمان سے بارش کو نازل فرمایا۔ وینزلہ علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ۔ اب یہاں پریشانی ہوئی تو پوری امت کو اس نیر و سہولت میں ان کے ساتھ شامل فرما کر فاتحہ تمجدوا ماء فتنبہوا معیداً طیباً۔ (پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو) کا حکم نازل فرمادیا۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی کیا عجیب و غریب شان معنی جن کے طفیل سے امت مہرورہ پر کیا کیا برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ والحمد للہ۔ بہر حال زمانہ نزول کے لحاظ سے قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کی کئی قسمیں ہیں۔

یہ سورت صحیح روایت کے مطابق کہی ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دیکھنے

اللہ تعالیٰ نے کس حد تک قرآن مجید کی حفاظت کرائی ہے۔ کہ کلمات اور حروف حرکات اور سکانات تو بجاے خود رہے۔ آج چودہ سو سال کے بعد بھی اگر ہم ادساپ چاہیں تو یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ سورت کب اتری، کہاں اتری اور کس طرح اتری۔ والحمد للہ

دوسری بات سورت ہذا کی فضیلت | اس سورت کی فضیلت سے متعلق بھی میں نے چند حدیثیں سنائی تھیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھی جسے شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنی تالیف تفسیر عزیزی میں نقل فرمایا ہے۔ اور وہ یہ کہ ابن مسعودؓ کی روایت میں آیا ہے کہ جب مردہ کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور عذاب کے فرشتے آنے لگتے ہیں تو یہی سورت ان کو روکنے کے لئے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پاؤں کی طرف سے آنا چاہیں تو یہ سورت کہتی ہے۔ اس طرف سے تو برگز نہیں آنے دوں گی کیونکہ اس شخص نے مجھے نماز میں پاؤں پر کھڑا ہو کر پڑھا تھا۔ اگر وہ سر کی طرف سے آنا چاہیں تو یہ کہتی ہے۔ اس جانب سے بھی نہیں آنے دوں گی کیونکہ یہ خدا کا بندہ مجھے زبان سے پڑھا کرتا تھا۔ اور اگر وہ فرشتے عذاب دینے کے ارادہ سے دائیں بائیں آنا چاہیں تو بھی یہ روک دیتی ہے کہ اس شخص نے مجھے اپنے سینہ میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جس طرح انسان سے کوئی بد پرہیزی ہو جاتی ہے۔ مثلاً کوئی ہلاک نہ ہو کھلا، سنیکھیا، وغیرہ کھا لیتا ہے۔ تو اس کا اصل اثر اگرچہ ہلاکت اور غربی ہے۔ لیکن دودھ اگلی وغیرہ مرفع اشیاء سے اس کا لمبی اثر نائل کر لیا جاوے۔ یا بالفاظ دیگر بروقت اسے ملتی امداد پہنچ جائے تو وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح معاصی اور نافرمانیوں کا اصل اثر تو معذب ہونا ہی ہے۔ لیکن بہت سی نیکیاں اور حسنات اس کے دفعیہ کاسبب بھی بن جاتی ہیں۔ قالہ تعالیٰ ان الحسنات یذہبن السیئ۔ بیشک نیکیاں برائیوں کا اثر نائل کر دیتی ہیں۔ اسی طرح یہ وہم بھی نہ کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا کہ اس نے مثلاً تلاوت سورۃ الملک کی نیکی کی ہوئی ہے۔ اور اس سے بعض معاصی کا اثر جو عذاب قبر کی شکل میں اسے ملنے والا تھا وہ دفع ہو گیا ہے۔ تو فرشتوں کو بھیجا ہی کیوں گیا۔ جواب یہ ہے کہ عذاب ٹانے والی تو واقعی صرف اللہ ہی کی ذات پاک ہے۔

ارشاد خداوندی ہے : **وَاَن يَّمْسَسَكَ اللَّهُ بِعِزَّتِكَ لَا تَسْتَغْفِرُ لَكَ الْاَلٰهُ** اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں۔ تو اسے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ الایہ۔ کہ وہ خود ہی معاف فرما دیں گے لیکن جس طرح حسی تکالیف کو دور فرمانے کیلئے عالم اسباب میں کچھ ظاہری اسباب مقرر فرما دئے ہیں۔ پیاس بجھانے کے لئے پانی، بھوک دور کرنے کے لئے کھانا کھا لینا۔ بیماری کو دفع کرنے کے لئے مختلف دوائیاں۔ اسی طرح روحانی اور غیر مرنی تکالیف عذاب کو دور کرنے کے لئے بھی کچھ مخفی اسباب

مقرر فرمائے ہیں، مثلاً ایمان، نماز، روزہ اور دیگر اعمال صالحہ ان میں سے ایک شفاعت بھی ہے۔ شفاعت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب دفع فرمادیں تو اس میں اس شفیع یعنی شفاعت کو نیا لے بنی یا ولی حافظ اور عالم صالح وغیرہم کی عزت اور بارگاہ الہی میں ان کا مقام ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں بھی اس سورۃ پاک سورۃ الملک کی فضیلت کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اس لئے اس قابل مواخذہ اور مستحق عذاب میت کو معاف کرنے کی یہ صحت اختیار فرمائی گئی کہ بوجہ اسکی کوتاہیوں کے ملائکہ عذاب کو بھیجا تو کیا تاکہ اس کا مستحق ملامت ہونا ظاہر ہو جاوے۔ لیکن سورۃ الملک کی شفاعت سے اسے رہا کر دیا گیا تاکہ اس صحت کی فضیلت ظاہر ہو جاوے۔ اور لوگ کلام الہی کی تلاوت سے عشق و محبت کرتے رہیں جس سے ایک طرف خود وہ عذاب الہی سے بچ سکیں اور دوسری جانب کلام الہی سے متعلق دانالہ محافظوں کا وعدہ ازلیہ پورہ ہو سکے۔

عالم مثال اور زبانی تلاوت کا مطلب ہونا | اسی روایت کے ضمن میں دو اور اہم مسئلے بھی عرض کئے گئے تھے۔ ایک عالم مثال کی بحث یعنی یہ کہ عالم اجسام کے علاوہ معانی اور ارواح کا صورت مثالیہ میں متشکل ہو کر نظر آنا بھی ممکن ہے۔ دیکھئے اس روایت میں بتلایا گیا ہے کہ سورۃ الملک ملائکہ عذاب کو روکنے کے لئے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ان کے ساتھ ہم کلام بھی ہونے لگتی ہے۔ اس سے زیادہ صریح بعض دوسری سورتوں کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ وہ پرندوں کی صنف کی شکل میں ظاہر ہوں گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التکشف میں عالم مثال اور متشکل ارواح وغیرہ کو مختلف حدیثوں سے ثابت فرمایا ہے۔ میں نے دورانِ درس میں صحیح روایات سے اس کے کئی واقعات عرض کر دیئے تھے جن میں شہداء کو متشکل اور مجسّم بہ صورت مثالی دیکھا گیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض تالیفات میں ذکر فرمایا ہے کہ جب انگریزوں اور مسلمانان افغانستان کے درمیان مجرّپ ہوئی، بعض مجاہدین رات کو ایک پہاڑی پر ایک مسجد میں گئے وہاں دیکھا کہ لوگ باجماعت نماز میں مشغول ہیں۔ یہ غازی بھی ان کے ساتھ شریک ہونے لگے تو ان میں سے ایک صاحب نے فرمایا تم ہمارے ساتھ شریک نہ ہو ہم زندہ نہیں، شہدار کے ارواح ہیں۔ تِلْذِذًا نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم مکلف نہیں، تمہاری نماز ہمارے پیچھے ادا نہیں ہوگی۔ سالہ دارالعلوم دیوبند میں ایک مضمون بعنوان "سید احمد شہید کے دیوبندی رفقاء" شائع ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دیوبندی شہید کے والد صاحب کو نماز تہجد کے بعد اپنے شہید بیٹے کی بیداری میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنا زخم کھول کر دکھایا، خون کا قطرہ ٹپکا تو صبح اسے اسی طرح اپنے مصلیٰ پر خون کے جبّے

نظر آئے۔

شہید الصدور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تین مجاہد بھائیوں کا ایک قصہ لکھا ہے۔ جو دوہ فاروقی میں پیش آیا۔ دو بھائیوں کو جلایا گیا۔ بلکہ جلتے تیل میں بھنا گیا۔ بقیہ النار بھائی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے استقامت بخشی اور جب وہ آزاد ہوا۔ اور اس کا نکاح ہونے لگا، تو اپنے دونوں شہید بھائیوں کو جسدِ معانی صورتِ مثالیہ میں ان کی روح تمثیل ہو کر مجلسِ نکاح میں دیکھا گیا۔

بعض مقامات پر بعض خوش نصیبوں کو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت نصیب ہوئی اور بیداری ہی میں علامۃ العصر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیضِ باری میں تصریح فرمائی ہے کہ دیکھو روایت صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ وانکارہ جہل — یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اب بھی بیداری میں ممکن ہے۔ اور اس کا انکار جہل ہے — علامہ سیوطی بھی ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے بائیں دفعہ اور ایک روایت کے مطابق ستر دفعہ بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔

دارالعلوم دیوبند کے جلسہ دستار بندی میں جو کہ غالباً ۱۳۷۶ھ کو ہوا۔ اس موقع پر بھی بعض حضرات ہر سٹھ میں آیا ہے کہ بعض اکابر نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔

شیخ الاسلام حضرت مدنی قدس سرہ نے جب آخری رمضان شریف بانس کنڈی کے مدرسہ میں گذرا اور آپ کے ساتھ تقریباً پانسو علماء متوسلین اور مریدین کا اجتماع تھا، سنا گیا ہے کہ بہت سے خوش نصیب حضرات نے وہاں بھی بیداری ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔

اکابرین دیوبند کے چمکتے ہوئے دامن ولایت پر بدعات کے دھبوں سے صاف و شفاف ہونے کے باعث جو شپہرہ چشمِ نظر نہیں جاسکتے ان کے لئے اس قسم کے واقعات اور حقائق میں عبرت کا بہت بڑا سامان ہے۔ واللہ یمدی من یشاء الی صراطِ مستقیم۔

خزندی تنبیہ | البتہ یہاں اس پر تنبیہ کی غاص ضرورت ہے کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جہاں بھی اور جب بھی ذکر کی مجلس ہوگی، وہاں ضرور ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمثیل ہو کر تشریف لاتے رہیں گے جس طرح کہ بعض لوگ اس خیال سے مجلسِ ذکر میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ یہ جزئی واقعات ہیں کسی نص میں بھی اس کو کلیہ کے طور پر بیان نہیں فرمایا گیا — البتہ فرشتوں کا مجلسِ ذکر میں شامل ہونا جبکہ موافقات نہ ہوں روایات سے ثابت ہے۔ کما فی روایۃ ان اللہ ملائکۃ سیاحین یتتبعون مجالس الذکر۔ الخ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم — یعنی فرشتوں کی ایک جماعت اسی کام پر لگی ہوئی

ہے کہ وہ مجالس ذکر کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں۔

الفاظ کلام اللہ کی اہمیت | دوسرا مسئلہ اس کے ضمن میں تلاوت قرآن مجید کی اہمیت کا تھا کہ دیکھئے اس روایت میں آیا ہے کہ سورۃ الملک شفاعت کرتی ہوئی بارگاہ الہی میں عرض کرے گی۔ اے اللہ اس نے مجھے زبان سے پڑھا تھا اس لئے سر کی جانب سے فرشتگان عذاب کہ نہیں آنے دوں گی۔ اس پر اس نے تنبیہ کرنا ضروری معلوم ہوا کہ آج جہاں اور بہت سے فتنے اٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک فتنہ یہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو صرف الفاظ پڑھ لینے سے کیا فائدہ اور پھر کہتے ہیں کہ جب اس پر عمل نہیں تو پڑھ لینے بلکہ صرف سمجھ لینے سے بھی کیا فائدہ خوب سمجھ لو یہ ایک دھوکہ ہے۔ بلاشبہ قرآن مجید پر عمل کرنا فرض ہے۔ لیکن اس کے الفاظ کو محفوظ رکھنا بھی ایک مستقل فرض ہے۔ کئی احکام ہیں جن کا تعلق صرف الفاظ قرآنی سے ہے۔ نماز کی صحت کو لے بیچتے یہ صرف الفاظ قرآنی پر ہی موقوف ہے۔ آپ امام رازیؒ کی پوری تفسیر کبیر نماز میں پڑھ لیں۔ لیکن تین آیات کی تلاوت قصد نہ کریں نو نماز نثارو۔ الفاظ قرآنی کے محفوظ رہنے سے ہی تو دین تحریف سے بچا ہوا ہے۔ اگر الفاظ نہ رہیں تو اہل ابواء صراط بھی چاہیں دین پیش کر دیں۔ الفاظ کو سامنے رکھ کر ہی تو آپ تفسیر تاویل اور تحریف میں فرق کر سکتے ہیں۔

اسی طرح ثالثہ بسورۃ من مسئلہ کے اعلان سے دنیا بھر کو جوہر چلیخ دیا گیا ہے۔ یعنی اگر تمہیں قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں کچھ بھی شک و شبہ ہے اور تمہارا یہ خیال ہو کہ شاید حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑا اور بتایا ہو گا، تو تم فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود ایک سورۃ ہی سب مل ملا کر بنالاء۔ اس چلیخ کا تعلق الفاظ قرآنی سے بھی ہے۔ اس پر میں نے کسی کتاب میں جس کا اس وقت حوالہ یاد نہیں رہا، ایک لطیفہ آمیز واقعہ بھی دیکھا ہے۔ اور وہ یہ کہ ایک دفعہ کفار کے ایک وفد نے حاضر ہو کر قرآن مجید کے دو لفظوں کتاب اور ہرؤا پر اعتراض کیا کہ ان دو لفظوں میں کچھ ثقل اور کراہت سمعی معلوم ہوتی ہے۔ جو کہ فصاحت کے منافی ہے اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو یہ دو لفظ اس میں نہ ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعتراض صحیح نہیں۔ اور ان دو لفظوں میں کوئی ثقل یا کراہت نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے نہ مانا تو آپ نے فرمایا کوئی ثالث مقرر کرو جو اس کا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے ایک برسرے تجربہ کار اور معتمد مشہور مبلغ و نصیح شخص کا نام لیا جو غیر مسلم ہی تھا۔ آپ نے اسکو حکم تسلیم فرمایا۔ وہ بلائے گئے۔ حضورؐ کی مجلس میں آئے سامنے ہی بیٹھنے لگے تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا بڑے میاں ذرا دائیں کو تشریف رکھیے وہ اٹک بیٹھک میں صغوف

نار روزہ کے مسائل ان اوراق میں نہیں ڈھونڈھے گا۔ بطور مثال حرف ص میں بتلایا گیا کہ اس سورۃ میں تاریخی واقعات کا زیادہ ذکر ہوگا۔ اس سے باقی مضامین مذکور بھی ہوں گے۔ تو وہ ضمناً آئیں گے۔ عربین میں حضرت موصوف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سریانی زبان میں بسیط حروف وہی کام دیتے ہیں جو عربی میں مرکب الفاظ مثلاً ہم یہاں عبد اللہ سے جو کام لیتے ہیں۔ وہ حرف عین سے یہی کام لیں گے۔ وغیرہ فلک آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ روح عموماً اسی زبان کو کام میں لاتی ہے۔ اور خواب میں بھی ان کا دعویٰ ہے کہ عموماً سریانی زبان میں اشارات سے جاتے ہیں۔ اور اس لئے روحانیت کے مالک اصحاب ان کی تعبیر میں زیادہ کامیاب رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک بچہ ابتداء آفرینش میں سریانی زبان میں بولتا ہے۔ انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ آغوں آغوں جو نو زائیدہ کے منہ سے نکلتا ہے۔ یہ بھی سریانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ واللہ اعلم بحقیقتہ الحال۔

ربا یہ شبکہ کہ قرآن مجید تو عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ پھر اس میں غیر عربی الفاظ کو کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ سو جواب یہ ہے کہ بطور مثال کے اگر کوئی شخص یہ بولے کہ کل میں نے آپ کا خیر مقدم کیا تھا۔ اور آپ سے ننان بات میں استصواب بھی کیا تھا۔ لیکن آپ بالکل ساکت اور صامت رہے۔ تو کیا آپ کو یہ تسلیم کرنے میں تردد ہوگا کہ یہ اردو بول رہا ہے۔ حالانکہ خیر مقدم، لیکن، استصواب، ساکت اور صامت یہ سب عربی الفاظ ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی عبارت میں دوسری زبان کے الفاظ آجانے سے یہ لازم نہیں آجاتا کہ وہ زبان ہی نہیں رہی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتقان میں اسکو ایک مستقل فصل میں بیان فرمایا ہے۔

اسی بحث کی ضمن میں میں نے ایک ضروری بات یہ بھی عرض کی تھی کہ سب طرح تشابہات کا یہ حکم ہے کہ چونکہ ان کا ظاہر خصوص قطعہ محکمہ کے خلاف ہے۔ تو ہم اس کا علم اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دیں گے۔ اسی طرح بعض اکابر نے لکھا ہے کہ اگر بعض بزرگوں سے کہیں ایسے اقوال یا احوال اور افعال صادر ہو جائیں جن کا ظاہر خصوص شرعیہ کے خلاف ہو تو اگر واقعی دلائل سے ان کا صالح اور بزرگ ہونا ثابت ہو۔ مثلاً یہ کہ وہ واقعی ساری عمر توبہ و تبت سفت اور صحیح العقیدہ رہا مگر کسی وقت اس سے کوئی قول یا فعل خلاف شرع صادر ہو گیا۔ تو اب اسے تشابہات کے قبیلہ سے سمجھتے ہوئے اس کو دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ کہ مثل تو ہم خصوص شرعیہ پر ہی کریں گے۔ ننان صاحب نے ایسا کیوں کہا کیا۔ پس ادب کی بات یہ ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ غالباً حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسائل السلوک میں ایسا ہی تحریر فرمایا ہے۔

چوتھی بات — ایک اور بات جو عرض کی گئی تھی وہ بید الملک سے متعلق ہے۔ ملک کہتے ہیں عالم اجسام کو یعنی فرش سے عرش تک۔ تو اس میں تصرف کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ نہ کہ کسی اور کو اور یہ حصر بیدہ کی تقدیم سے معلوم ہوتا ہے — یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تصرف اور اختیار کے دو قسم ہیں۔ تکوینی اور تشریعی۔ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ تکوینی تو جیسے کسی کو پیدا کرنا۔ زندہ رکھنا۔ صحت دینا۔ بیمار کرنا۔ عزت دینا۔ وغیرہ مالک روگ اسی طرح کے قطعی عقائد میں بھی بہت ہی غلو کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہہ گزرتے ہیں۔ کہ نعوذ باللہ — اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے۔

جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے

سننے والے نا سمجھ ہوتے ہیں دعوہ میں آجاتے ہیں۔ کہ شاید حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ جب رب محمد کی نعوذ باللہ توہین ہو رہی ہے۔ تو سرور کائنات محبوب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خوش ہوں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میری ایسی تعریف بھی نہ کرو جس سے میرے کسی اور بھائی یعنی نبی کی توہین کا شبہ بھی ہوتا ہو۔ اس لئے فرمایا لا تقصّدوا فی بین الانبیاء۔ اور ہم اس قسم کے گستاخانہ کلمات استعمال کریں کہ خود اللہ جل مجدہ کی شان میں بھی معاذ اللہ گستاخی ہو رہی ہو۔ کوئی شک نہیں کہ ہمیں جو کچھ ملاحظہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغیب سے ملا۔ مگر دینے والے بہر حال رب کریم ہیں۔ حضور کا ارشاد ہے۔ انا انا قاسم واللہ یعطی۔ دینے والے اللہ پاک ہی ہیں میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور ہم کہیں کہ اللہ کے پلڑے کچھ ہے ہی نہیں انا للہ — بہر حال تکوینی تصرف کے اختیار کے تو یہ معنی ہوئے جو عرض کئے گئے اسی طرح تشریعی تصرف بھی صرف اسی کا حق ہے۔ تشریح کے معنی یہ سمجھیں کہ زندگی گزارنے کا ضابطہ تو یہ بھی صرف اسی کا حق ہے۔ آج کوئی سمجھتا ہے۔ یہ شخص کا حق ہے۔ کوئی کہتا ہے جہور کا ہے۔ اسلام کا اعلان یہ ہے۔ کہ یہ صرف اسی مالک الملک کا حق ہے جس کے ہاتھ میں تمہاری موت اور حیات ہے۔ الا للہ الخلق والامر غضب ہے کہ آج وہ لوگ بھی جو قانون سازی اللہ پاک کا حق سمجھتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کا آخری اختیار اس کی اکثریت کو دیتے ہیں۔ اور اسلامی نظام قائم کرنے کے بعض بدعی بھی اسی پر نہ صرف یہ کہ صا کو دیتے ہیں۔ بلکہ از خود اس کی سفارش کر دینے سے بھی نہیں جھجکتے۔ عجیب اسلام ہے۔ اور عجیب اسلامی نظام۔ (باقی آئندہ)

جلسہ دستار بندی دارالعلوم کی مختصر رپورٹ

از قلم محمد عثمان غنی بی. اے۔ واہ کینٹ

۸-۷ اکتوبر ۱۹۶۶ء کو اکوڑہ خٹک کے دارالعلوم حقانیہ کی دستار بندی کا جلسہ تھا۔ جلسہ میں ملک کے اطراف و اکناف سے آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ۲۵ سے ۳۰ ہزار تک موجود تھی اور ملک کے مشہور و معروف علمائے کرام و اولیائے عظام بھی تشریف فرما تھے۔ بعض بیرونی ممالک کے قراء حضرات بھی تشریف لائے اور قرآن حکیم کی تلاوت فرمائی۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب بہتم دارالعلوم کے انخاص و مہتمم کے کیا کہنے، جس میں شغل بنا ہوا تھا۔ چاروں طرف بجلی کے قندیلوں سے جگ جگ جگ بج رہی تھی۔ دارالعلوم کی مسجد میں چراغاں تھا۔ اور تمام حاضرین جلسہ کے لئے طعام و قیام کا انتظام حیران کن تھا۔ وہ علماء و فضلاء کتنے خوش نصیب تھے جن کے سروں پر بزرگان دین نے دستاریں باندھیں اور ان کے اعزاز و احباب نے پھولوں کے ہاروں سے ان کی دستار بندی کی خوشی منائی۔ تین سو طلباء کو دستار بنفیدت عطا کی گئی۔ یہ حضرات نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک مثلاً افغانستان تک سے تعلق رکھتے تھے۔

جلسہ کا آغاز نماز ظہر کے بعد ہفتہ ۷ اکتوبر کو ہوا جس میں حضرت مولانا محمد امجدیس صاحب کاندھلوی مدظلہ العالی شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور نے اہل سنت والجماعت کے موضوع پر ایک بصیرت افروز تقریر فرما کر موجودہ دور کے کئی فتنوں کا ایسے علمی انداز میں رد کیا کہ مہدین امت کو گمراہ نہ کر سکیں گے۔ ہمارے اکابر جذبات کی رو میں نہیں بہتے بلکہ دلیل دے کر بات کرتے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد راولپنڈی کے حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب کی تقریر پشتو زبان میں ہوئی۔ اس وقت بھی جبکہ دارالعلوم میں باہر سے آنے والے تمام لوگوں کو کھانا دیا جاتا رہا، پڑاؤں کچھا کچھ بھرا ہوا تھا۔ اس نشست کی صدارت مشہور و خیر اور مجید عالم دین مولانا الحاج میاں مسرت شاہ کا خلیل رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم حقانیہ نے فرمائی۔ اسی نشست میں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ نے دارالعلوم کے پچھلے ۶ سال کی تفصیلی کارگزاری پر مشتمل مفصل رپورٹ پڑھ کر سنائی جو الحق کے علاوہ الگ بھی چھپ چکی ہے۔

جلسہ کی دوسری نشست ہفتہ نماز عشاء کے بعد تھی۔ آغاز جلسہ مولانا قاری سعید الرحمن صاحب خطیب جامع مسجد راولپنڈی کی تلاوت سے ہوا۔ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت حافظ الحدیث مولانا عبد اللہ درخواستی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں ارشاد فرمائے اپنے

فرمایا کہ جو لوگ اس جلسہ میں موجود ہیں وہ رحمتوں سے بھریاں بھر کر رہ جائیں گے۔ دامن پھیلانے کی دیر ہے دامن بھرنے میں دیر نہیں۔ رحمت کا دریا موج میں ہے۔ پھر فرمایا دلائل العلوم حقائق میں قرآن و حدیث کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اور انشاء اللہ ہوتی رہے گی جس مدرسہ میں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ مدرسہ بھی شان والا۔ جس سینے میں قرآن اُگیا وہ سینہ بھی شان والا۔ آپ نے فرمایا ملک میں خدا کا دین قائم رہا تو ملک بھی بچ جائے گا۔ اور اگر خدا کے دین کی بیخ کنی کی گئی تو ملک بھی خراب جائے گا۔ اس لئے اپنے دین اور ملک کی حفاظت علماء پر عائد ہوتی ہے۔ آپ نے مولانا عبدالحق صاحب کی کوششوں کو سراہا اور فرمایا کہ حدیث مبارکی تکرار کرتے چلیں۔ یہی صراطِ مستقیم ہے۔ آج ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اسلام کے اساسی ارکان اور عقائد پر حملہ کرنے کی سعی کی ہے۔ اس ضمن میں صحابہ کرام بالخصوص حضرت عثمانؓ پر کھینچا اچھلا جا رہا ہے۔ تاکہ اسلام کی یہ اساس قابلِ اعتماد نہ رہے۔ آپ نے فرمایا دین کی بنیاد بزرگوں کے ادب پر قائم ہے۔ اور طلبہ و اہل علم کو بیش قیمت نصائح فرمائے۔ حضرت درخواستی کو مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے لئے جانا تھا۔ اس لئے ستر کا دو تین فضلاء کی دستار بندی کر کے رخصت ہو گئے

حضرت درخواستی کے بعد بہار پور جامعہ اسلامیہ کے شیخ التفسیر حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی نے کیونرزم اور اسلام اور علماء کے اتحاد و اتفاق پر بصیرت، افریقہ تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا۔ کہ علم دین کی فضیلت کا کوئی قائل ہونہ ہو مگر حقیقت یہی ہے کہ علم کی فضیلت مسلم ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑے امیر کا قصہ سنایا کہ وہ دولت ہی کہہ کر عروج کا معیار سمجھتا تھا۔ مگر ایک عورت کا بچہ بیمار تھا۔ اس نے بچے کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس پر دم کر دیں۔ آپ نے اس دوامند کو فرمایا کہ بتا اس عورت نے بچہ کو کہا ہے سامنے کیوں نہ پیش کیا۔ آخر میرے سامنے پیش اسی لئے تو کیا کہ اس کو علم دین کی قدر ہے۔ اور یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے نام میں برکت ہے۔ اگر تیری دوستی معیار ہوتی تو پھر علم دین کی طرف لوگ راعب نہ ہوتے۔

مولانا افغانی مدظلہ نے فرمایا آج لوگ روٹی روٹی پکارتے ہیں۔ اور اس روٹی کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے یورپ نے ایٹمی چوٹی کا زور دکھایا مگر اقوام متحدہ کی رپورٹ رشاہد ہے کہ آدمی دنیا کے انسان پھر بھی بھوکے ہیں۔ اگر خدائی نظام میں انسان ذلیل ہوتا شروع کر دے تو پھر کام سنوڑتے نہیں بگڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیونرزم میں جس مساوات کا پرچار کیا جاتا ہے۔ وہ ناقابلِ عمل ہے۔ اگر ہر کوئی لاکھ پتی بن جائے تو دنیا کے کام کون کرے؟ اگر ایک شخص کسی سے کہے کہ میرے کپڑے دھو دو۔ تو وہ کہے گا میں لاکھ پتی ہوں اور تم بھی لاکھ پتی ہو۔ تم خود ہی دھو لو۔ اسی طرح اگر کسی سے حمایت برائی ہو اور کہا جائے کہ میری حمایت بنا دو۔ وہ کہے گا کہ میں بھی لاکھ پتی ہوں تم بھی لاکھ پتی۔ تم خود ہی حمایت بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا

بنایا کہ انسان انسان کے کام آئے مگر انسانوں نے خدائی نظام کے مقابلے میں اپنی طرف سے نظام بنانے شروع کر دیئے اور آخر الامر ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑا حضرت مولانا نے دلائل کے ساتھ کافی سیر حاصل بحث فرمائی اور مخالفین کو ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے موجودہ دینیت نام کی جنگ کا بھی تذکرہ کیا۔

ان کے بعد متحدہ عرب جمہوریہ کے ایک جید قادی استاذ عبدالرؤف نے اپنی مسودہ کن تلاوت سے مجمع کو جو بحیرت بنا دیا۔ تلاوت کے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب تھانوی نے اپنے مراعظ حسنہ سے حاضرین کو محفوظ فرمایا۔ قرآن حکیم کی تلاوت اور آپ کے شیخ انداز کلام سے مجمع پر سحر طاری ہوا۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ دارالعلوم حقانیہ انڈیا خشک کے اس نوبیانی جلسہ میں شرکت میرے لئے باعث افتخار ہے۔ انہوں نے وقت کے تقاضوں کی روشنی میں اہل علم کے مقام اور ذمہ داریوں پر گہرا نقد خیالات کا اظہار کیا۔ آپ کے بلند پایہ ارشاد دلت ذیل درگتہ تک جاری رہے۔ اس مجلس میں ہزاروں اہل علم کے علاوہ مشہور تاریخی شخصیت تحریک ریشمی روال کے سرگرم رکن اور حضرت شیخ الہند کے محبوب شاگرد اسیر نانا مولانا عزیز گل کا کاخیل مدظلہ بھی شریک تھے۔

حضرت مولانا تھانوی کے بعد حضرت مولانا محمد علی جالندھری نے کئی دینی فتویٰ پر اپنے مخصوص مشکمانہ انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں بحث فرمائی۔ اور فرمایا کہ مسلمان کو ان فتویٰ کی زد میں نہیں آنا چاہیئے۔ آپ کا طرز تقریر یہی دلائل ہی کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اس کا تیسرا پہلو تھا۔ اور جلسہ پوری طرح جہاڑا تھا۔ حضرت مولانا محمد علی جالندھری کی مفصل اور مدلل تقریر سے حاضرین کو بہت فائدہ حاصل ہونے لگا۔ جلسہ نانہر تک جاری رہا۔ آخری نشست التوار کی صحیح شروع ہوئی۔ ابتدائیں اس علاقہ کے مشہور مفسر قرآن مولانا عبد الہادی صاحب شاہ منصور نے پشتمین تقریر کی۔

توار مر اکثر بہر بیشتر فضلاء کی دستار بندی کا دن تھا۔ غرض عشق کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب تشریف لائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الحق مدظلہ، حضرت مولانا شمس الحق افغانی، حضرت مولانا محمد علی جالندھری، حضرت مولانا اعجاز الحق تھانوی اور حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی کرسیوں پر تشریف فرما تھے۔ مولانا قادی محمد امین صاحب خطیب درگت پی محلہ راولپنڈی دستاریں پیش کرتے تھے۔ حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب دستار بکے پیچ دے کر آخری بیچ حضرت مولانا نصیر الدین صاحب کے لئے رہنے دیتے تھے۔ پھر فضلاء حضرات اکابر کے سامنے ہو جاتے۔ جو اپنے دست شفقت سے اُن فضلاء کے سروں پر پیار دیتے تھے۔ اور وہ مبارکیں لیتے ہوئے شیخ سے اتر جاتے۔

دستار بندی کے اختتام پر حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی نے مندرجہ ذیل دعائیہ جملے

ارشد فرمائے :-

”اللہ تعالیٰ یہ علم اور دین کا چشمہ جو دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک سے جاری ہوا ہے اسکو تا دیر سلامت رکھیں۔ جو اس چشمہ سے سیراب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید سیرابی نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا عبدالحق صاحب اور ان کے معاونین کو تا دیر سلامت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان احباب کو جو پڑھ رہے ہیں یا آئندہ پڑھیں استقامت اور غنائے ظاہری و باطنی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کو زندیقوں اور محدوں کی دست برد سے محفوظ رکھے۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور دین کا علم ایک طرف، اللہ کے دین سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی یہ رہا ہے کہ جن کو دین کا علم دیا ان کو دنیا کا مال نہ دیا اور جن کو دنیا کا مال دیا ان کو علم دین سے محروم کر دیا۔ اللہ نے فرعون کو تخت و تاج دیا اور موسیٰ کو در بدر پھرایا مگر وہ کو بادشاہ بنایا اور ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا۔ عالم دین کو حقیر نہ سمجھنا چاہئے اور علماء کو چاہئے وہ بھی درویشی اور قناعت سے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ اور مسجد کو آباد رکھیں۔ یہ مسجد کا صحن اور مدرسہ کے در و دیوار بڑے بڑے ایرانیوں سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو تا دیر قائم و دائم رکھیں۔ آمین یہ

اس نشست میں علاقہ بھر کے علماء و اکابر کے علاوہ بلوچستان، وزیرستان، بنوں، ڈیرہ، ریاست سوات، ڈیرہ باجوہ وغیرہ کے صالح بزرگ اور علماء موجود تھے۔ ریاست سوات کے علماء میں وہاں کے محکمہ قضا کے صدر مولانا قاضی عزیز الرحمن صاحب بھی شامل تھے۔

بعد ازاں حضرت مولانا قاضی محمد زاہد انیسینی صاحب نے اردو اور پشتو میں ملی جل تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا انسان اللہ تعالیٰ کا خلق ہے۔ جب تک انسان ہی درست نہ ہو کائنات درست نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان درست رہے تو ساری کائنات درست رہتی ہے۔ انسان عالم اکبر ہے۔ اور کائنات عالم اصغر ہے۔ مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ گاڑی کا انجن درست نہ ہو تو گاڑی بیکار ہے۔ اور اگر انجن درست رہے گا تو گاڑی بھی درست رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ انسان خلاصہ کائنات ہے۔ اس لئے انسان کی اصلاح از حد لازمی ہے۔ اور اصلاح ہوتی ہے قرآن و حدیث کے علوم اور اہل اللہ کی صحبت سے۔ آپ نے تزکیہ باطن پر زور دیا۔

آخر میں حضرت مولانا عبید اللہ امد صاحب امیر انجن خدام الدین لاہور نے اپنے ارشادات عالیہ سے حاضرین مجلس کو نوازا۔ آپ نے فرمایا کہ اس مدرسہ میں حاضر ہو کر دلی راحت ہوتی ہے۔ اور اسکی کامیابی کیلئے شب و روز دعا گو ہوں۔ مسجد کافی وسیع ہے مگر آج اسکی وسعتیں بھی حاضرین کے لئے تنگ نظر آتی ہیں۔ اتنے بھانڈوں کو کھانا دینا اور اتنے بڑے جلسہ کا اہتمام کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا (باقی صفحہ پر)